

﴿إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

الإصلاح

لَا يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلُهَا

مجلة جامعة تصدر عن دار الفضيحة للنشر والتوزيع

السلفية والطاعنون

التحرير

البيان في أخطاء الاستشهاد بأي القرآن

عزالدين رمضان

زجر الدهماء عن إراقة الدماء

عبد الغني عوسات

السعر: 100 دج رقم الإيداع: 3623 2006 6825 1112 ISSN

أيُّها القراء الكرام
نرحّب بكلِّ مقالٍ علميٍّ مفيدٍ
ونسعدُ بكلِّ نقدٍ هادفٍ سديدٍ.

فمِجلة «الإصلاح»
وسيلة لنشر العلم النافع

العنوان:

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

حيّ دوزي، قطعة (01)، رقم (06) باب الزوار- الجزائر

الهاتف والفاكس: 63 94 51 (021)

المراسلات:

ص ب 640 - 16008 الجزائر

darelfadhila@maktoob.com

التوزيع:

جوال: 08 53 62 (0661)

مجلة جامعة
تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع

المدير
توفيق عمروني

رئيس التحرير
عز الدين رمضان

أعضاء التحرير:
عمر الحاج مسعود
عثمان عيسى
نجيب جلواح

التصميم والإخراج الفني
دار الفضيلة للنشر والتوزيع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 102].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَوَعَدَ بِتَزْوِجِهِمَا وَتَرْبَا لَهَا كَثِيرًا وَهَسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ

الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [البقرة: 177].

﴿يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [البقرة: 70-71].

أَمَّا بَعْدُ:

فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها،

وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

في هذا العدد:

4	التحرير	السلفية والطاعنون	طليحة العدد:
7	عزالدين رمضان	البيان في أخطاء الاستشهاد بأي القرآن (2)	في رحاب القرآن:
11	د/صالح عومار	من الهدى النبوي... والنصح لكل مسلم (2)	من مشكاة السنة:
17	محمد بن خدة	إثبات أن الجواد اسم من أسماء الله تعالى	التوحيد الخالص:
26	د/عبد المجيد جمعة	رفع البس عن حكم المكس	بحوث ودراسات:
37	حسن آيت علجت	الإمامة في بيان معنى لزوم الجماعة	مسائل منهجية:
43	عبد الغني عوسات	زجر الدهماء عن إراقة الدماء	تأملات في السيرة النبوية:
48	خالد لوصيف	العبادة بين الأسرار والإعلان	تزكية النفوس:
53	أ. د/محمد علي فركوس	فتاوى شرعية	فتاوى شرعية:
64	سمير سمراد	الشيخ محمد السعيد الزموشي الصائغي	سير الأعلام:
75	عمار تمالث	فصل في بيان اعتداد أهل الإيمان لأبي طاهر الترشقي	أخبار التراث:
80	عبد الكريم لخذاري	الجزائر... بلد السنة	في وأحة اللغة والأدب:
83	لخضر أبو عبد المهيمن	إعلام الشبان بأن طلب الرزق...	قضايا الأسرة:
90	سليم مجوبي	الأنصار.. بالأمس، والأنصار.. اليوم!	ألفاظ ومفاهيم في الميزان:
94	التحرير		الفوائد والنوادر:
96	التحرير		ردود على رسائل القراء:

السُّلْفِيَّةُ وَالطَّاعِنُونَ

التحرير

جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَايِئِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُرْسِ بِمَعْشِرِهِمْ
إِلَى بَعْضِ زُخْرُفِ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا لَعَلُّوهُ فَلَازِمُهُمْ وَمَا
يَقْتَرُونَ ﴿١٣١﴾ ۝ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ

جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا
وَنَصِيرًا ﴿١٣٢﴾ ۝ ١٣١.

فالدُّعْوَةُ السُّلْفِيَّةُ المباركة كثر مناوئوها
وتسلط مخالفتوها واجتمعت كلمة معارضيها
من أهل القبلة وغيرهم على رميها عن قوس
واحدة، وأطلقوا العنان لألسنتهم وأقلامهم، فلم
يدعوا عيباً ولا سبباً ولا منقصة ولا شيئاً يشين
ولا يزين إلا والصقوه بالسُّلْفِيَّةِ والسُّلْفِيِّينَ، حتى
أوهموا السُّدُجَ من الناس أن هذه الدُّعْوَةُ
المباركة هي سبب كل مصيبة وبليّة لحقت
بالأمة الإسلامية، وأنها دعوة للتخلف وترك
أسباب الحضارة، وقتل المواهب وأنها حرب على
العقل والإبداع، ورمز للتطرف والغلو إلى غير
ذلك من الاتهامات الباطلة والافتراءات السَّافلة.

لا شك أننا نعيش عصرًا لم يسبق له مثيل
في تاريخ البشر من حيث التطور الصناعي
والمعرفة الهائل، إذ سهلت فيه وسائل العلم
والتعلم والاتصال بصورة عجيبة ورهيبه لم
يعرفها الناس من قبل أبدًا، إلا أن ذلك لم يمنع
من أن تتطمس معالم الشرع الحكيم، ويتناسى
كثير من العلم الصحيح، وران الجهل بالدين
وأحكامه على عقول كثير من المسلمين،
وصاروا لا يفرقون بين الحق الثابت بالدليل،
وبين الباطل العاري من الدليل.

ومن أسباب خفاء الحق والتباسه على
الناس، أن حكمة الله ﷻ اقتضت أنه ما أوجد
من يدعو الناس إلى الحق ويدافع عنه إلا وأوجد
أيضًا من يقاومه ويدفعه، وإذا رفعت راية
الإصلاح وشعار هدم الباطل، فإن من الناس من
يبنى له المعالم، ويرفع له الصُّرُوحَ، فهذه
حكمة الله في كونه وخلق، ولا تزيد الحق إلا
تثبيتًا وشدة وعزمًا وسدادًا، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ

والرأي المعصوم، لا إلى جديد من محدثات الآراء، ومضلات الأهواء».

ومهما كانت الدوافع لهؤلاء المتحاملين، فإن ذلك لا يسوغ تهجمهم وتشكيكهم في سلامة منهج هذه الدعوة، والطعن في أعلامها وتسفيه علمائها والقدح في المنتسبين إليها، فيترتبصون الدوائر ويتتبعون الهفوات ويترقبون السقطات، لينبوا عليها العوالي وناطحات السحاب، فليس من العدل في شيء أن نحمل السلفية زلة زلت بها قدم عالم سلفي، ولا خطأ وقع فيه داعية من دعائها، ولا تصرف غير سديد سلكه أحد عوام السلفيين، ثم ليس كل من تسمى بالسلفية عدو سلفياً؛ ولو كان مجانباً لأصول هذه الدعوة وقواعدها ومنهجها، فنقول لهم: إن هذه الدعوة المباركة لا يضرها أبداً تقصير مقصّر ولا خطأ مخطئ، ولا ذنب مذنب، فالديانة والموضوعية تملئ عليكم أيها المناوئون الحانقون أن تنصفوا وتعزلوا في أقوالكم وأحكامكم حتى لا تجوروا وتظلموا، فتصدروا حكماً على الدعوة على ضوء تصرف بعض أفرادها المنتسبين إليها، إذ لو كان الأمر كذلك لحكمنا على الإسلام حكماً غير مرضي لسوء تصرف بعض أفراد الذين شوّهوا جماله وصفاءه وحرفوا عقائده وأصوله، فالحكم على الإسلام شيء، والحكم على المنتسبين إليه شيء آخر، إذ منهم الظالم

وليس هذا بمستغرب؛ فدعوة الحق عبر جميع العصور تجابه بالعداء السافر والمعارضة الشديدة من أصحاب الشبهات وأتباع الشهوات وأسارى الهوى؛ لأنها بالنسبة لهم خطر داهم يقض مضاجعهم ويزيل عروشهم ويكسر شوكتهم؛ لأنها تفك قلوب الناس وتحرر عقولهم من أسر الهوى وفتنة الشبهة والخرافة، وتأخذ بها إلى أفق التوحيد والعبودية لله رب العالمين ورحابة الاتباع لرسول الله ﷺ دون سواه.

ولو تأنى هؤلاء المتحاملون الجاهلون أو المتجاهلون الذين يتكلمون ويكتبون بنفسيات استفزازية انفعالية خالية من روح العلم وآداب أهله، لظهر لهم أن هذه الدعوة لا تعدو أن تكون دعوة رسول الله ﷺ وصحابته الكرام ومن تبعهم من الأئمة الأعلام؛ لأن معنى السلفية باختصار - هي الدعوة إلى الإسلام الذي أرسل الله تعالى به رسوله الكريم ﷺ وطبقه مع صحابه الأجلاء رضي الله عنهم، ونبذ كل ما خالف هذا الإسلام الصحيح النقي الصافي؛ فمن المستهجن جداً أن يسود أحدهم القرطاس بقوله: «هذه السلفية التي يريد القوم أن نترك إسلامنا لأجلها» وهل السلفية شيء غير الإسلام؟ وهل دعاة السلفية يريدون منك غير الإسلام؟ بل دعوتهم كما قال الشيخ ابن باديس رحمته الله في بعض ما كتبه عن الجمعية: «ونحن إنما ندعو إلى قديم من الدين أساسه الوحي الصادق

لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات.

فالسلفية براء من كل حزية مقية، ومن كل نعة عصبية مُنتة مفرقة.

والسلفية براء من كل من يطعن في أئمة الدين وعلماء المسلمين المتقدمين والمتأخرين.

والسلفية براء من كل فكر تكفيري خارجي مارق.

والسلفية براء من كل فكر غال متطرف يدعو لتقتيل المسلمين وإراقة دماهم واستباحة أعراضهم وأموالهم.

والسلفية براء أيضاً من كل معيعة للدين مستهتر بأحكام الشرع المظهر.

فمن أراد أن ينتقد أو أن يعترض وجب عليه قبل كل شيء أن يستحضر وقوفه بين يدي ربه ﷻ؛ لأن الله تعالى سائله لا محالة عن قصده وهو أعلم به، ثم ينبغي له أن يتكلم بعلم. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. وتثبت وبعدل وإنصاف، وأن يتصور الأمر قبل الحكم عليه، فلا يتكلف ما لا يحسن، ولا يتعنى ما لا يتقن، ويتجنب الغمز واللمز، ويترك الطعن واللعن جانباً، ويدع التهويل والتشنيع والسباب، قال تعالى: ﴿وَإِذَا

قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَكَفَىٰ ذَا قُرْآنٍ ذِكْرًا﴾ [الأنعام: 152]،

فالحجة تقارع بالحجة، والدليل يقابل بالدليل،

وقالوا قديماً: تكلم بعلم أو اسكت بحلم.

وإن هذه الدعوة المباركة الميمونة دلالتها معلومة، وأعلامها منشورة ظاهرة، وحججها قاهرة، وماضية إلى قيام الساعة، ولن يصد مضيقها تشغيب المشاغبين، ولا كلام المتعسفين، وأما سكوت أهل الحق عن رد تلك الأباطيل والأراجيف فليس عن جهل وعي، وإنما لحكمة وحاجة في النفوس، والله در من قال:

أيها الموحى إلينا
نقطة الصل الصموت
ما سكنتا عنك عيًّا
رب نطقي في السكوت
لك بيت في البيوت

مثل بيت العنكبوت
فعلى كل من يريد الخير لنفسه ولأمته أن يسلك في جميع أحواله سبيل الرشد والإنصاف، ويعدل عن طريق التعدي والاعتساف، وليعلم أن الباطل لا يدوم، كتب إسحاق بن راهويه إلى أبي زرعة: «لا يهولئك الباطل؛ فإن للباطل جولة ثم يتلاشى» [مقدمة الجرح والتعديل] ص 1342.

والله المسؤول أن يرينا الحق حقاً ويوفقنا لاتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويُعيننا على اجتنابه، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.

البيان في أخطاء الاستشهاد بآج القرآن «الجزء الثاني»

عز الدين رمضان

رئيس التحرير

والمتتبع لهذه الأقوال يجد أن قول من قال بأنها في حق المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ولم يعتدوا إلى رسول الله ﷺ هو المقدم على غيره، وأن الآية في الوعيد والترهيب أقرب منها إلى الثناء والترغيب، يدل على ذلك جملة أمور منها:

الأول: أن سياق الآيات جاء في معرض ذم المنافقين وسنلتهم، بدليل قوله تعالى قبل هذه الآية ﴿وَمَنْ حَوَّلَ كُرْسِيَّ الْأَعْرَابِ لِمُتَفَقِّهٍ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى الْقَلْبِ لَا تَعْلَمُهُمْ تَعْلَمُهُمْ... الآية﴾ [101]، وقوله بعدها بقليل: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَادَ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ [107] ولا يضر ورود بعض الآيات في السياق مما ليس في ذم المنافقين وذكر أحوالهم كقوله تعالى: ﴿وَالْآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرًا سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [102]، وذلك لأن إلحاق

الآية الثانية: قول الله تعالى:

﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا بِمَا أَنْصَرَكُمْ اللَّهُ بِكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

وَسَرُّدُوكَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

فَيَتَفَكَّرُوا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

[105: ١٠٥]

وجه الخطأ:

كثرة الاستشهاد بهذه الآية للحث على العمل الصالح والثناء على أهله مع أنها سيقّت في معرض التهديد والوعيد للمنافقين⁽¹⁾.

هذه الآية مما اختلف فيها أهل العلم بالتفسير، هل هي في المنافقين أو المؤمنين أو هما معاً، وبمعنى آخر: هل هي في الوعد أو الوعيد؟

(1) انظر: «قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى» لعبد الله الجوعي (ص70).

ذلك بالذي يليه من الكلام ما كان للتأويل وجه صحيح أولى من إلحاقه بما قد حيل بينه وبينه من معترض الكلام» كما يقول ابن جرير⁽²⁾.

الثاني: أن دلالة السياق فيها معنى التهديد والوعيد الشديد قبل الآية وبعدها، يقول ابن جرير: «فتوجيه الكلام إلى ما كان نظيراً لما في سياق الآية أولى من توجيهه إلى ما كان منعديلاً عنه»⁽³⁾، ثم في الآية نفسها ما يدل على الوعيد كقوله تعالى: ﴿فَسَيَرَى أَعْيُنُهُمْ﴾، قال النسفي في تفسيره (207/2): «وعيد لهم وتحذير من عاقبة الإصرار والذهول عن التوبة»، وقوله أيضاً: ﴿وَسَارُّهُمْ إِلَى عِلَلِ النَّيْبِ وَالشَّهَادَةِ يَتَنَفَّرُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾⁽⁴⁾، قال النسفي: «تنبه تذكير ومجازاة عليه».

وقوله قبل ذلك في مطلع الآية: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا﴾ وهذه الصيغة وإن كانت تصلح للمدح وضعا، فالسياق لا يجعلها تصلح لذلك حكما، وفي هذا يقول العز بن عبد السلام في معرض الحديث عن السياق ودلالاته: «السياق يرشد إلى تبين المجملات، وترجيح الاحتمالات، وتقرير الواضحات، وكل ذلك بعرف الاستعمال، فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحا،

(2) «تفسير الطبري» - طبعة التركي (354/2).

(3) نقلا من «قواعد التفسير» لعثمان السبب (654/2).

وإن كانت ذما بالوضع، وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذما، وإن كانت مدحا بالوضع، كقوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَصِيءُ الْكَرِيمُ﴾⁽⁵⁾ : 149.

الثالث: أن «في الآية وعيد» هو اختيار كثير من المفسرين المحققين منهم:

- ♦ مجاهد إمام التفسير في زمانه نقله عنه ابن جرير في تفسيره (668/11)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (275/3) إلى ابن أبي شيبه وابن المنذر وأبي الشيخ، وعبارة مجاهد: «هذا وعيد».

- ♦ ابن عطية في «المحرر الوجيز» حيث قال: «وقوله ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا﴾ الآية صيغة أمر مضمناها الوعيد».

وقد استظهر ابن عطية هذا القول ورجحه على قول الطبري الذي قال: «المراد بها الذين اعتذروا من المتخلفين وتابوا، فقال: «والظاهر أن المراد بها الذين اعتذروا ولم يتوبوا وهم المتوعدون، وهم الذين في ضمير قوله: ﴿أَلَا تَرَى مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾» الآية (1104).

- ♦ أبو المظفر السمعاني في «تفسير القرآن العظيم» (209/4)، قال: «في الآية معنى التهديد، فإن قال قائل: ما معنى رؤية الرسول والمؤمنين؟

(4) «البحر المحيط» للزركشي (52/6).

موته فلا، بدليل ما جاء في حديث الحوض من أن النبي ﷺ حين حيل بينه وبين أقوام من أمته واختلجوا دونه، قال: أي رب أصحابي، قيل له: «لا تدري ما أحدثوا بعدك»⁽⁶⁾.

الخامس: أن الاستشهاد بالآية يكون عند مخافة الاغترار بالعمل الصالح، فينبه العامل على حفظ عمله من العجب والغرور، وهذا هو وجه تنزيلها في حق المؤمنين، لا في مباركة أعمالهم والثناء عليهم بمجرد صدورها منهم، ولذلك قالت عائشة⁽⁷⁾: «إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا بِسَيْرِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ ولا يستغفرك أحد»، وقد نقل الحافظ في «الفتح» (619/13) عن ابن التين عن الداودي: «معناه لا تغتر بمدح أحد وحاسب نفسك» ثم قال معلقاً: «والصواب ما قاله غيره أن المعنى لا يغرنك أحد بعمله فتظن به الخير إلا إن رأيته واقفاً عند حدود الشرع».

◆ خلاصة القول:

لعل من المناسب أن يقال: إن الآية ليست محلاً للاستشهاد بها على تزكية أعمال المؤمنين الطائعين وحثهم على العمل الصالح والمسابقة إليه، بقدر ما هي تهديد للمذنبين

(6) المغازي (7049)

(7) المغازي في كتاب التوحيد من صحيحه (الفتح)

[(616/13)]

قلنا: رؤية الرسول هي بإعلام الله إياه عملهم، ورؤية المؤمنين: بإيقاع المحبة في قلوبهم لأهل الصلاح، وإيقاع البغضة في قلوبهم لأهل الفساد.

◆ عبد الرحمن السعدي في «تيسير الكريم

الرحمن» (2/285)، قال: «يقول تعالى: ﴿وَقُلْ﴾ لهؤلاء المنافقين: ﴿أَعْمَلُوا﴾ ما ترون من الأعمال واستمروا على باطلكم فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى... إلى أن قال: ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطله وضغيانه وغيه وعصيانه».

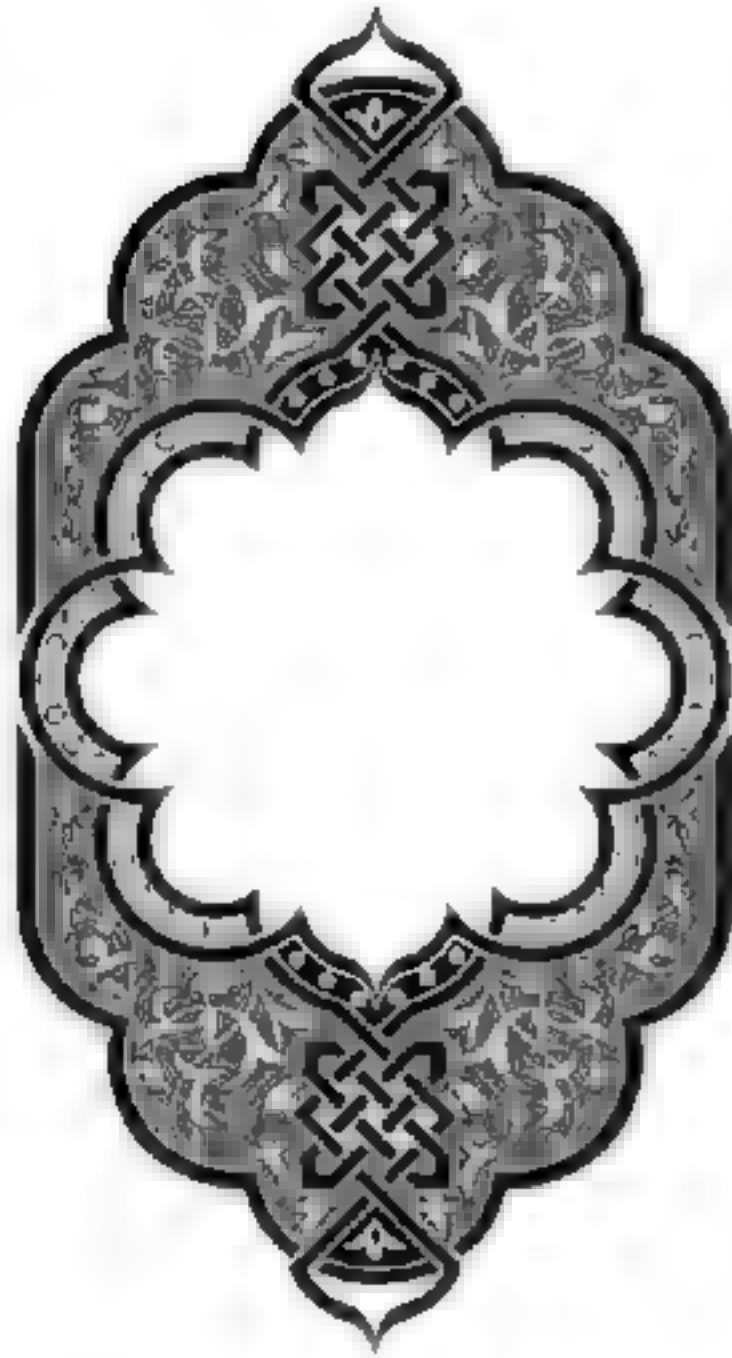
◆ ابن عثيمين في تفسير سورة النجم (ص245)

عند إيراد لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا...﴾: «ثم هذا في المنافقين وهو تهديد لهم وليس ثناء عليهم».

الرابع: أن في الآية معنى لا يتوافق مع الواقع، وهو أن الرسول ﷺ لا يرى أعمال أمته في هذا الوقت، يقول الشيخ العلامة ابن عثيمين: «وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن بعض الناس إذا عمل عملاً كمكتبة أو مسجد، أو عمارة للفقراء أو ما أشبه ذلك كتب: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا بِسَيْرِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾، وهذا لا يجوز؛ لأن أحد الأحراف الثلاثة لا يمكن أن يراه، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام»⁽⁵⁾.

أقول: أما في عهد ﷺ فممكّن، أما بعد

(5) «تفسير سورة النجم» (ص245)

المسرفين في المعاصي، وتحذير للطائعين العاملين لتحسين العمل وحفظه من السمعة والرياء، وعلى هذا يتنزل قول من صحح أن يكون الخطاب للجميع على ما قال القرطبي (252/8) وأن الآية فيها وعد ووعد كما هو قول بعض المفسرين، قال صديق حسن خان في «فتح البيان» (391/5): «فيه تخويف وتهديد للمذنبين... وفيه أيضا ترغيب وتشيط للمطيعين».

ثم إن من رجح أن تكون الآية سيقّت في حق المعتذرين التائبين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، وليست في المنافقين، فإنه لا يلزم من ذلك مدح حالهم وتزكية عملهم؛ لأن أسلوب الخطاب يدل على تنقيص مرتبتهم وذمهم فيما وقعوا فيه، وهذا ما أقره أبو حيان الأندلسي في «البحر المحیط» (100/5) حيث قال: «وإذا كان الضمير للمعتذرين الخاضعين التائبين، وهذا الظاهر فقد أبرزوا بقوله: ﴿فَسِرِّيَ اللَّهُ مَقْلُوقًا﴾ إبراز المنافقين الذين قيل لهم: ﴿لَا تَتَنَزَّلُوا لَنْ يُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَ اللَّهُ بِأَخْبَارِكُمْ وَسِيرِّيَ اللَّهُ﴾ الآية، تنقيصاً من حالهم وتنقيراً عما وقعوا فيه من التخلف عن الرسول، وأنهم وإن تابوا ليسوا كالذين جاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم لا يرغبون بأنفسهم عن نفسه»، وهذا كلام في غاية التحقيق كما ترى.

والعلم عند الله تعالى.

من الهدى النبوي:

...والنصح لكل مسلم

«الجزء الثاني»

د/ صالح عومار

استاذ بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسطنطينة

والشهاون في التزامه، هو سبيل الضلال والابتداع، والانحراف، وإحداث الفتن... ولا أقل من ارتكاب المفضول وترك الفاضل.

وإذا كان الأمر كذلك، فإنه من تمام إحياء هذه السنة ولزومها، هو التزام الهدى النبوي في أسلوب النصح، وفي قبوله، وهو الآتي:

• أولاً - آداب النصيحة:

إسداء النصيحة لأئمة المسلمين، وعامتهم، مبدأ له آدابه وضوابطه كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، وأهم آدابه: أن يكون النصح برفق وتلطّف، وعلم وحكمة، وأن يكون سرّاً، حتّى يؤتّى ثماره ويحقّق مقصوده، وقد أنشد الإمام الشافعي رحمته الله في بيان هذا المعنى:

هذا هو الجزء الثاني من هذا الموضوع المهمّ، وفيه: بيان آداب النصح، وثماره، وعواقب تركه.

فقد بيّنت في الجزء الأول أهميّة «مبدأ النصح للمسلمين»، وأنّه أصل أصيل في السنة النبويّة؛ لا تستقيم حياة الأمة الإسلاميّة إلا بإحيائه.

ذلك أنّ خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله، وكلّ السعادة والفلاح في طاعته، وإحياء هديه، وطريقته - عليه الصلوة والسلام -، كما قال تعالى: ﴿وَأَن تَحِبُّواْ نَهْتَدُواْ﴾ سورة النور: 154، فلا سبيل إلى الهداية إلى الصراط المستقيم قولاً وعملاً، إلا بطاعته، ولزوم هديه صلى الله عليه وآله.

وبالمقابل، فإنّ الإعراض عن الهدى النبوي،

فعن زياد بن كُسيب الغدوي قال: كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: أنظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، فقال أبو بكرة رضي الله عنه: أَسْكُتْ، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ أَجَلَ سُلْطَانَ اللَّهِ أَجَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»⁽³⁾، وفي رواية: «مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهُ».

فهذا تشهير وفضيحة وليست نصيحة، والأدب الإسلامي يتتضي احترام السلطان وتعزيزه، وكذا توقير أهل العلم والفضل، لمكانتهم في المجتمع، لا أن نهينهم وننتقص قدرهم، ونشهر بعيوبهم على رؤوس الأشهاد، وفوق المنابر، وفي وسائل الإعلام، وعبر الفضائيات...

قال الإمام ابن أبي عاصم (287هـ) في كتابه «السنة»: «باب: كيف نصيحة الرعية للولاة»، ثم أسند فيه عن شريح بن عبيد الحضرمي وغيره قال:

«جلد عياض بن غنم صاحب داريا حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي فأتاه هشام ابن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا

(3) رواه أحمد (42/5، 48، 49)، ولترمذي (2224)،

وقال: «هذا حديث حسن غريب»، وابن أبي عاصم في «السنة» (1024، 1025)، وحسنه الألباني في «طلال

الجنة» (ص483)، وفي «السلسلة الصحيحة» (2297)

تعمدني بنصحك في انفرادي
وجنبني النصيحة في الجماعة
فإن النصيح بين الناس نوع
من التوبيخ لا أرضى استماعه
وإن خالفني وعصيت قولي
فلا تجزع إذا لم تعط طاعة⁽¹⁾

يقول الحافظ ابن رجب: «وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد، وعظوه سرًا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه، فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنها وبخه. وقال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويغير»⁽²⁾.

وهذا معلوم عند الجميع، فإن إبداء النصيحة جهراً وعلناً أمام الأشهاد خلاف المقصود منها، وخلاف الهدى النبوي؛ لأنه فضح للمنصوح، وتشهير بخطئه وعيوبه دون مصلحة مرجوة...

♦ نصيحة أولي الأمر سرًا:

فهذا المعنى، إذا كان هذا هو حكمه، وموقف الإسلام منه في حق كل مسلم، فإنه يتأكد ويزداد حرمة وخطورة إذا كان في حق أولي الأمر؛ من المسؤولين، والحكام، والعلماء، لما يترتب على الإخلال به من مفسد عظيمة، وفتن في الأمة.

(1) «ديوان الشافعي» (ص56)

(2) «جامع العلوم والحكم» (2/225)

أَشَدُّهُمْ عَذَابًا فِي الدُّنْيَا لِلنَّاسِ»^(١) فقال عياض ابن غنم: يا هشام بن حكيم! قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أو لم تسمع رسول الله ﷺ يقول:

«مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِمُسْلِمَانِ بِأَمْرٍ فَلَا يَنْدُرُهُ عِلَانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ يَدَهُ فَيَخْلُو بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَلِكَ، وَإِلَّا كَانَ هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ».

وإنك يا هشام! أنت الجريء، إذ تجترئ على سلطان الله! فهلاً خشيت أن يقتلك السلطان، فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟^(٢)

وعلى وفق معنى هذا الحديث كان منهج سلف هذه الأمة من الصحابة، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان من الأئمة الأعلام. أهل السنة، فلم يكن من منهجهم التشهير بعيوب الولاة، وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع...

فهذا خبر الأمة، وعالمها، وأفئقها بكتاب الله تعالى وبمنهج نبيه ﷺ. عبد الله ابن عباس، ينصح سعيد بن جبير بلزوم هذا المنهج النبوي القويم، يقول الحافظ ابن رجب:

«قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس:

أمر السلطان بالمعروف وأنهى عن المنكر؟

(4) رواه أحمد (403/3، 404) واللفظ له، وابن أبي عاصم في «السنة» (1096، 1097)، وصححه الألباني في «ملاط الجنة» (ص 514، 516)

قال: إن خفت أن يقتلك، فلا. ثم عدت، فقال لي مثل ذلك، ثم عدت، فقال لي مثل ذلك، وقال: إن كنت لا بد فاعلاً، ففيما بينك وبينه»^(٣).

ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه، قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه:

«ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: إنكم ترون أنني لا أكلمه إلا أسمعكم»^(٤) إني لأكلمه فيما بيني وبينه. وفي رواية: إني أكلمه في السر، دون أن أفتح أمراً. وفي رواية: بأبى. لا أحب أن أكون أول من افتتحه...^(٥)

قال الإمام النووي رحمته الله: «قوله: «أترؤن أنني لا أكلمه إلا أسمعكم» بمعنى: أظنون أنني لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون، وقوله: «أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من افتتحه» يعني المواجهة بالإنكار على الأمراء في الملا كما جرى لقتلة عثمان رضي الله عنه...»^(٦)

ويقول الحافظ ابن حجر: «قوله: «قد كلمته ما دون أن أفتح بأبى»: أي كلمته فيما أشرت إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر، بغير أن يكون في كلامي ما يثير

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» (7592) وابن عبد البر في «التمهيد» (282/23)

(6) رواه البخاري (3267، 7098)، ومسلم في (18/117، 118. نووي)، وأحمد (5/205، 207، 209)

(7) شرحه على مسلم (118/118)

فتنة أو نحوها...»⁽⁸⁾.

عاقِل: ناصح لنفسه، محب للخير لأُمَّته:

♦ ففي «الصحاحين» من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ:

«بينما أنا عند البيت بينَ النَّائم واليقظان فأتيت بطست... (وذكر قصة الإسراء والمعراج الطويلة: وفيها: عروجه إلى السماء، ولقيته الأنبياء عليهم السلام)...»

فَأَتَيْنَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ... فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكَى، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ: يَا رَبُّ، هَذَا الْعَلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلَ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي... ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى... ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَقْمُورُ...

ثُمَّ فَرَضْتُ عَلَى الصَّلَاةِ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: فَرَضْتُ عَلَى خَمْسُونَ صَلَاةً، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، وَإِلَيَّ وَاللَّهِ قَدْ جَرَيْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمَعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَطِيقُ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ.

فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ

فلما فتح الخوارج باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه، وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان بأسباب ذلك، وقتل جمع من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني، وذكر العيوب علناً، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وقتلوه، والله المستعان.

وعلى هذا المعنى الذي بيّنه أسامة رضي الله عنه كان هدي الصحابة رضي الله عنهم، فما وقفوا على المنابر وأمام الجموع، ووجهوا الانتقاد للسلطان؛ بدعوى النصح، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو حرية الرأي، والحرية السياسية، ومواجهة الفساد... وغير ذلك من الحجج والشعارات التي تُرفع ونسمعها اليوم...

فالذي ينبغي إذن هو الاهتمام بالهدي النبوي، وبهدي الصحابة رضي الله عنهم، وسلوك سبيلهم. وبخاصة في هذا الباب الصعب، والخطير العواقب.. فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.

♦ ثانياً. في بيان الثمار الطيبة لقبول النصح، والآثار السيئة للثأون في شأنه:

ولنكتفِ في هذا المقام بذكر بعض النماذج من السُّنة النبوية، والآثار السُّلفية، ففيها من المعاني، والعبر، ما يكفي كل لبيب

(8) فتح الباري (65/13) عند الحديث (7098)

عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأَمَرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأَمَرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَا أَمَرْتُ؟ قُلْتُ: أَمَرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ.

قال: إِنَّ أَمْرَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي هَذَا جَرَيْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَمَا لَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لَأَمْرِكَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأَسْلَمُ.

قال: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مَنَادٌ: أَمَضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْرًا⁽⁹⁾.

فهذا كلام الله موسى ﷺ، الناصح الأمين لأُمته في عهده، يُسَنِّدِي هذه النصيحة الغالية والرَّائقة لخاتم الأنبياء - عليه الصلاة والسلام - وللأمة الإسلامية جمعاء؛ رحمة بها، وشفقة عليها... فما أعظمها من نصيحة

ولكن، كيف كان موقف نبينا ﷺ؟ هل تردّد في قبول هذه النصيحة؟ أم هل قال: أنا خاتم الأنبياء، وأفضل الرُّسل، وشريعتي خاتمة الشرائع، والمهيمنة عليها كلها، فهي الأفضل؟ هل قال: إِنَّ أُمَّتِي لَيْسَتْ كِبَاقِي الْأُمَمِ؛ شَرْفًا، والتزامًا، وجهادًا...؟ أم هل قال: ...؟ أم هل قال: ...؟

(9) رواه البخاري (3207)، وأطرافه في: (3393، 3430،

3887)، ومسلم (2/ 209 - 214 - نووي)

كُلُّ هذا لم يكن، بل قَبْلَ ﷺ النصيحة من الْمُجَرَّبِ الْحَكِيمِ، وَرَجَعَ إِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ - سبحانه وتعالى -، وَرَاجَعَهُ فِي هَذَا التَّشْرِيعِ الْعَظِيمِ، مِرَارًا وَتَكَرَّرًا؛ خَمْسَ مَرَّاتٍ يَسْمَعُ نَصِيحَ مُوسَى وَيَرَاجِعُ رَبَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -، ثُمَّ فِي الْمَرَّةِ السَّادِسَةِ مَا مَنَعَهُ مِنَ الرَّجُوعِ إِلَّا الْحَيَاءُ مِنَ اللَّهِ - سبحانه وتعالى، فقال ﷺ: «سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأَسْلَمُ».

هكذا كان هديه - عليه الصلاة والسلام - وهو القدوة والأسوة: قبول النصيحة بكل تواضع... فما هي الثمرة والفائدة؟

ان امضى الله تعالى فريضته، وخفف على عباده... هذه هي الثمار اليانعة لقبول النصيحة: جنّي الفوائد، وتعميم الخير، وترسيخ الإصلاح، وتحصيل الدرجات العُلا، وتقليل الفساد.

ووالله لو لم يكن في مبدأ النصيحة وقبوله إلا مثل هذه الفائدة العظيمة على الأمة الإسلامية، لكفتها في تبين مقدار وأهمية إحياء مبدأ النصيحة؛ إسداء وقبولاً.

وبالمقابل، فإنَّ عدم قبول النصيحة - وذلك خلاف الهدي النبوي - لا يجني منه الفرد، والأمة إلا الهوان، والفتن، وما لا تُحمد عقباه؛ وفي تاريخ هذه الأمة الطيّبة قصصٌ وعبرٌ نأخذ بعضها منها:

♦ قصّة الحسين بن علي عليه السلام :

وفي قصّة الحسين الشهيد، سبّط رسول

الله ﷺ وريحانته من الدنيا، وسيّد شباب أهل الجنة، مع ابن عمّه حَبْرُ الأُمّة عبد الله بن عباس ؓ عند خروجه إلى العراق؛ أعظم العبر، وأجلّ الفوائد، والأثر البالغ في عظم فوائد النصّح، والعواقب الوخيمة في تركه، فقال له: «يا ابن عمّ لا تذهب، فإنّي خَبَرْتُ النَّاسَ، وإنّهم خاذلوك وهاتلوك كما قتلوا أباك».

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

«ولهذا لما أراد الحسين ؓ أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباً كثيرة، أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين؛ ككابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وجابر ابن عبد الله، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، أن لا يخرج، وغلبَ على قُلُوبِهِمْ أَنَّهُ يُقْتَلُ، حتّى إنّ بعضهم قال: استودعك الله من قتل، وقال بعضهم: لولا الشفاعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج، وهم في ذلك قاصدون نصيحته، طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين.

والله ورسوله إنّما يأمر بالصلاح لا بالفساد، لكنّ الرأى يُصيب تارة ويخطئ أخرى، فتبيّن أنّ الأمر على ما قاله أولئك، ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، بل تمكّن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله ﷺ حتّى قتلوه مظلوماً شهيداً، وكان في خروجه وقاتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده، فإنّ ما قصده من

تحصيل الخير، ودفع الشرّ، لم يحصل منه شيء، بل زاد الشرّ بخروجه وقتله ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سبباً لشرّ عظيم، وكان قتل الحسين ممّا أوجب الفتن...»⁽¹⁰⁾ والله المستعان.

ولا يزال الرّاسخون من أهل العلم في كلّ عصر، وفي كلّ مصر يُسندون النصائح لعموم المسلمين؛ قصداً لخدمة هذا الدين، وإصلاحاً للأفراد والمجتمعات؛ وصوناً لها من المعاصي، والأهواء، والفساد، وإرشاداً للعباد إلى ما يصلح معاشهم ومعادهم... وما ترك المسلمون نصائح علمائهم ومشايخهم ولم يستفيدوا منها إلا حلت بهم الفتن، وأصابهم الجهل، وتفرّقوا أحزاباً وشيعاً، وتسَلَطَ عليهم الأعداء...

فالواجب هو العودة بصدق إلى التزام الهدي النبوي؛ بالنصّح للمسلمين لمن كان لذلك أهلاً، وقبول النصيحة من أهلها، فإنّ خير الهدي هدي محمد ﷺ، وإنّ طاعة العلماء وأتباعهم هو حكم الملك من فوق سبع سماوات: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا وَنَهْيًا﴾ [النساء: 59].

والله أعلم، وهو الموفق والهادي سواء السبيل.

(10) «منهاج السنّة النبويّة» (530/4 - 531)، وينظر للمزيد في هذا المعنى: «التشكيل بما في تآنيب الكوثري من الأباطيل» للعلامة عبد الرحمن المعلمي (ترجمة: إبراهيم ابن محمد أبي إسحاق الفزاري) (99/1).

إثبات أن «الجواهر» أسماء الله تعالى

محمد بن حدة

إمام خطيب، قيسية

وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأنه لا حياة للقلوب، ولا نعيم ولا ضمانينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاضلها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه، ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فافتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين، وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم، وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تثبني مطالب هذه الرسالة من أولها إلى آخرها⁽²⁾.

ولقد استقر عند أهل السنة والجماعة أن

الحمد لله المتسمي بالأسماء الحسنى، المتصف بالصفات العلى، أحمدته تعالى في الآخرة والأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [180]، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ﷺ القائل: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا مَنَ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»⁽¹⁾، وبعد:

فإن مما لا شك فيه أن شرف العلم بشرف المعلوم، ولذلك كان علم التوحيد أشرف العلوم، كما قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: «...أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، ولهذا سمي الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين «الفقه الأكبر»»

(1) رواه البخاري (2736 و7392) ومسلم (2677).

(2) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص5 - 6).

النَّصُّ^(١)

وإذ الأمر كذلك، فإنه من الواجب المحتم علينا إذا ما أردنا إثبات اسم لله تعالى أن يكون قد ورد فيه نص من كتاب أو سنة صحيحة^(٢).

وقد اشتد اهتمامي بجمع أسماء الله الحسنی، ما ورد منها في الكتاب أو في السنة، وعندها استوقفتني أسماء كثيرة، منها ما هو مشتهر بين الناس على أنه من أسماء الله تعالى، فتجد الناس يسمون بأسماء فيها تعبيد لهذه الأسماء، وعند التحقيق لا نجد ما يدل على ثبوت هذه الأسماء لله تعالى، لعدم ورود نص صريح في ذلك، أو لعدم صحة الحديث بذلك، والعكس كذلك، فثمة أسماء ثابتة وقد لا يعرفها كثير من الناس.

وقد جمعت في هذه الأوراق ما يتعلق باسم الله تعالى: «الجواد»، فذكرت النصوص الواردة فيه مع تخريجها والحكم عليها^(٣)، ثم ذكرت

(3) «القواعد المثلى» (ص 14 - 15)

(4) وهذا ضابط من ضوابط إثبات الأسماء لله تعالى، أن يكون قد ثبت في نص من كتاب أو سنة

والضابط الثاني: أن يقتضي الاسم المدح والثناء بنفسه، وانظر تمصيل ذلك في كتاب «معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنی» (ص 33)، للدكتور محمد بن خليفة التميمي

(5) وقد اختصرت الكلام في تخريج الحديث، وهو موحود في أصل هذا البحث، وإنما اختصرته لأن نظام المحلة يقتضي ذلك.

من أثبت هذا الاسم لله تعالى، ثم معنى هذا الاسم، ثم ما يمكن استفادته من الناحية المسلكية عند إثباته، والله تعالى أسأل التوفيق والسداد.

أولاً. النصوص الواردة في ذكر

أن «الجواد» اسم من أسماء الله تعالى:

جاء ذكر هذا الاسم في جملة من الأحاديث:

1 - حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَسَلُّوْنِي الْهَدَى أَهْلَكُمْ...، وَكُتِبَ أَنْ أُولَئِكَمْ وَأَخْرَجَكُمْ وَإِسْكَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ وَحَيَّتْكُمْ وَمَيَّتْكُمْ وَرَمَلَتْكُمْ وَتَابَسَكُمْ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا سَأَلَ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَعَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ، ذَلِكَ يَأْتِي جَوَادٌ وَاجِدٌ مَا جَدَّ أَفْعَلَ مَا أَرِيدَ، عَطَانِي كَلَامَ وَعَذَابِي كَلَامَ، إِنَّمَا أَمْرِي لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ كُنْ فَيَكُونُ».

رواه الترمذي (316/3) [أبواب الزهد: باب

ما جاء في صفة أواني الجنة]، وابن ماجه (1322/2 - رقم 4257) [كتاب الزهد: باب

ذكر الثوبة] وأحمد (154/5) و(177/5)

وهناد «الزهد» (456/1 - رقم 905) والبزار «المسند» (439/9 - رقم 4051) و(440/9 - رقم 4052) والطبراني «كتاب الدعاء» (321/1 - رقم 130)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (119/1) و«شعب الإيمان» (406/5 - رقم 7089).

واللفظ للترمذي، وقال: «هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن شهر ابن حوشب عن معدي كرب عن أبي ذر عن النبي ﷺ نحوه».

وهذا السند ضعيف من أجل شهر ابن حوشب، قال الحافظ فيه: «صدوق كثير الإرسال والأوهام»⁽⁶⁾.

2 - حديث طلحة بن عبيد الله مرسلاً، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ، وَيُحِبُّ مَقَالِي الْأَخْلَاقِ، وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَهَا، وَإِنْ مِنْ تَعْظِيمِ جَلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ثَلَاثَةٍ: ذِي الشَّيْبَةِ فِي الْإِسْلَامِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِي فِيهِ وَلَا الْجَافِي عَنْهُ، وَذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ».

رواه ابن أبي شيبة (254/6) لكتاب الأدب: ما ذكر في الشُّحِّ من طريق أبي خالد الأحمر، وهناد في «الزهد» (423/2) والشَّاشِي

(6) «تقريب التهذيب» (355/1)

في «مسنده» (80/1) والخرائطي في «مكارم الأخلاق ومعاليها» (592/2) والبيهقي في «شعب الإيمان» (426/7 - رقم 10840).

وهو مُرْسَلٌ حَسَنٌ، وإن كان فيه الحجَّاج ابن أرقطاة وفيه كلام، لكن قد تابعه أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيَّان، قال الحافظ: «صدوق يخطئ»⁽⁷⁾.

ولكن قال البيهقي في «الشَّعْب»: «في هذا الإسناد انقطاع بين سليمان بن سحيم وطلحة».

ولعلَّ البيهقي ظنَّ أنَّ طلحة بن عبيد الله هذا هو أحد العشرة، وليس كذلك، بل هو طلحة بن عبيد الله بن كريز - بفتح الكاف - كما جاء مصرَّحاً به عند ابن أبي شيبة وهناد والخرائطي، وقد ذكروا طلحة بن عبيد الله ابن كريز من شيوخ سليمان بن سحيم⁽⁸⁾.

3 - حديث سعد بن أبي وقاصٍّ عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ... جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ...».

رواه الترمذي (19/4 - 20) لكتاب الأدب: ما جاء في النظافة، والبزار (320/3)، وأبو يعلى (121/2) و(122/2) وابن أبي الدنيا «مكارم الأخلاق» (ص 11 - 12) وابن حبان

(7) «لتقريب» (323/1)

(8) «تهذيب التهذيب» (169/4)

يضع الحديث⁽¹³⁾.

5 - حديث أنس رضي الله عنه :

قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ جَوَادٌ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ إِذَا دَعَاهُ أَنْ يَرُدَّ يَدَيْهِ صَفْرًا لَيْسَ فِيهِمَا شَيْءٌ، وَإِذَا دَعَا الْعَبْدُ فَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ، قَالَ الرَّبُّ: أَخْلَصَ عَبْدِي، وَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ قَالَ اللَّهُ: إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِي أَنْ أَرُدَّهُ».

رواه أبو نعيم في «الحلية» (263/3)، وقال:

«هذا حديث غريب من حديث ربيعة لم نكتبه عالياً إلا من حديث حبيب عن هشام».

وسنده ضعيف جداً، المقدم بن داود ضعيف⁽¹⁴⁾، وحبيب كاتب مالك هو حبيب ابن أبي حبيب المصري، قال الحافظ: «متروك»، كذبه أبو داود وجماعة⁽¹⁵⁾.

والحاصل أن الطريق الثاني مرسل حسن، وهو مع الطريق الأول يتقوى في إثبات هذا الاسم لله تعالى وهو «الجواد».

وأما باقي الطرق فالضعف فيها شديد، وقد أشار الشيخ الألباني إلى تقوية الحديث حيث قال: «وقوله: «إِنَّ اللَّهَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ»

(13) «التقريب» (309/2)

(14) انظر «ميزان الاعتدال» (161/4) و«لسان الميزان» (99 - 98/6).

(15) «التقريب» (149/1)

«المجروحين» (340/1)، ومن طريقه ابن الجوزي «العلل المتناهية» (712/2)، والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (372/1)، وأحمد بن إبراهيم الدورقي في «مسند سعد» (71/1) وابن عدي في «الكامل» (5/3 - 6).

واللفظ للترمذي، وقال: «هذا حديث غريب، وخالد بن إلياس يضعف، ويقال: ابن إلياس»⁽⁹⁾.

وهذا سند ضعيف جداً من أجل خالد هذا، قال الحافظ ابن حجر: «متروك الحديث»⁽¹⁰⁾.

4 - حديث ابن عباس رضي الله عنه :

قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ، وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ وَيُبْغِضُ سَفْسَافَهَا».

رواه أبو نعيم في «الحلية» (28/5 - 29)، وقال: «غريب من حديث طلحة وكريب، تفرد به نوح⁽¹¹⁾ عن أبي عصمة»⁽¹²⁾.

وهذا السند ضعيف جداً من أجل نوح ابن أبي مريم، فقد كذبوه في الحديث، وكان

(9) «السُّنَنُ مَعَ تَحْفَةِ الْأَحْوَذِيِّ» (20/4)

(10) «التقريب» (211/1)

(11) هو ابن ميمون المضروب

(12) هو نوح بن أبي مريم.

- 2 . أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي (430 هـ) في كتابه «المنهاج في شعب الإيمان».
- 3 . أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (384 . 458 هـ) في كتابه «الأسماء والصفات».
- 4 . أبو بكر محمد بن عبد الله القرطبي المشهور بابن العربي المالكي (543 هـ) أورده في كتابه «أحكام القرآن».
- 5 . أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المفسر (671 هـ) في كتابه «الأسنى في شرح الأسماء الحسنى».
- 6 . أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية (751 هـ) في «منظومته التوثية».
- 7 . عبد الرحمن بن ناصر السعدي (1376 هـ) في كتابه «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان».
- 8 . نور الحسن خان بن محمد صديق حسن خان في كتابه «الجوائز والصلوات من جمع الأسامي والصفات».
- 9 . محمد بن صالح بن عثيمين (1420 هـ) في كتابه «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى».

روى من حديث سعد أيضاً، وهو مخرّج في «حجاب المرأة المسلمة» (ص101) (16).

وقال في تحقيقه لـ «مشكاة المصابيح» (2/1272 . رقم 4487) في حديث سعد: «حديث حسن»، وقال في «غاية المرام» (17):

«لكن قوله: «نُظِّفُوا أَهْنِيَّتَكُمْ...» له طريق أخرى عن سعد بإسناد حسن، كما بيّنته في «حجاب المرأة المسلمة» (ص101)، وكذلك قوله: «جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ» فنظر: «الصّحيحة» (1627).

وحديث سعد قد سبق تخريجه.

ثانياً. ذكر من اثبت أنّ

«الجواد» من أسماء الله تعالى:

- 1 . محمد بن إسحاق بن منده (395 هـ) في كتابه «التوحيد» (18)، قال: «ومن أسمائه ﷻ: الجواد الجميل الجليل الجامع الجبار. ذكر عن أبي ذر عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ جَوَادٌ مَاجِدٌ وَاحِدٌ»، وروى عن أنس أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ أَجَوَدُ الْأَجَوْدِينَ».

(16) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (4/170)

(17) (ص69/رقم113)

(18) (2/99)

ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»⁽²¹⁾.

وقال كذلك: «الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، الْبَرُّ، الْكَرِيمُ، الْجَوَادُ، الرَّؤُوفُ، الْوَهَّابُ: هذه الأسماء تتقارب معانيها، وتدلُّ على اتِّصاف الرَّبِّ بِالرَّحْمَةِ، وَالْبَرِّ، وَالْجُودِ، وَالْكَرَمِ، وعلى سعة رحمته ومواهبه، التي عمَّ بها جميع الوجود، بحسب ما تقتضيه حكمته، وخصَّ المؤمنين منها بالنصيب الأوفر، والحظَّ الأكمل، قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَمِغْتَكِلٌ قَنُورٌ فَسَأَكْتَبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ الآية [البقرة: 156]، والنَّعم والإحسان كله من آثار رحمته، وجوده، وكرمه، وخيرات الدنيا والآخرة، كلها من آثار رحمته»⁽²²⁾.

وقال الشيخ محمد خليل هراس - معلقاً على آيات التَّوْنِيَّةِ -: «الشرح: الجواد المتَّصف بالجدود، وهو كثرة الفضل والإحسان، وجوده تعالى أيضاً نوعان: جود مطلق عمَّ الكائنات جميعاً لم يخل منه موجود من الموجودات، فكلُّها قد عمَّها فضله وإحسانه.

وجود خاصٍّ بالسَّائِلِينَ وَالطَّالِبِينَ، سواء سألوه بلسان المقال أو بلسان الحال، وسواء

(21) «الحقُّ الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشَّهِيَّة» (ص36)

(22) «آخر التفسير» - (الملاحق: أصول وكتابات من أصول التفسير وكتابه لا يستغنى عنها المفسر للقرآن) (ص946). مؤسسة الرِّسالة (ط1/1421هـ)

ثالثاً. معنى هذا الاسم:

قال الإمام البيهقي رحمه الله في ذكره لأسماء الله الحسنى⁽¹⁹⁾:

«ومنها: «الجواد» قال الحليمي: ومعناه الكثير العطايا»، ومثله قال الإمام ابن العربي⁽²⁰⁾.

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته:

وهو الجواد فجوده عمَّ الوجو

د جميعه بالفضل والإحسان

وهو الجواد فلا يُخَيَّب سائلاً

ولو أنه من أمة الكفران

قال الشيخ السَّعْدِي: «يعني أنه تعالى «الجواد المطلق» الذي عمَّ بجلوده جميع الكائنات وملاها من فضله وكرمه ونعمه المتنوعة، وخصَّ بجلوده السَّائِلِينَ بلسان المقال أو لسان الحال من برٍّ وفاجر ومسلم وكافر، فمن سأل الله أعطاه سؤلته وأناله ما طلب؛ فإنه البرُّ الرَّحِيمُ ﴿وَمَا يَكُم مِّن نَّعْمَةٍ مِّنْهُ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ﴾ [البقرة: 153]، ومن جلوده الواسع ما أعدّه لأولياؤه في دار النعيم ممَّا لا عين رأت

(19) «الأسماء والصفات» (1/119)

(20) «أحكام القرآن» (2/321)

كما أن من اتصف بصفات يَبغضها الله كان من أبغض الناس إليه.

فإن الله تعالى يَبغض مثلاً كلَّ متكبرٍ جبَّارٍ؛ لأنَّ مثل هذه الصفات لا تحسُن من العبد، بل تنافي كونه عبداً لله تعالى، أمَّا صفة العلم والعدل وكذلك الحود مثلاً، فهي لا تنافي العبودية، بل اتصاف العبد بها من كمال العبودية.

ولقد كان النبي ﷺ من أجود الناس كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضيهما الله عنهما قال: «كان رسول الله ﷺ أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله ﷺ أجود بالخير من الريح المرسلة»⁽²⁴⁾، وجاء في حديث آخر كذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «كان رسول الله ﷺ أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس...»⁽²⁵⁾، وكان جوده ﷺ شاملاً لجميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال والنفس في إظهار الدين وهداية العباد، وإيصال النفع لهم بكل طريق، من إعطاء جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم.

ويظهر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ من أسباب زيادة الجود أن يكون الزَّمن فاضلاً

(24) رواه البخاري (1902) ومسلم (2308).

(25) رواه البخاري (6033).

كان السائل مؤمناً أو كافراً، برّاً أو فاجراً، فمن سأل الله صادقاً في سؤاله طامعاً في نواله، مستشعراً الذلَّة والمقر بين يديه، أعطاه سؤاله وأناله ما طلب، فإنَّه هو البرُّ الرَّحيم، الجواد الكريم.

ومن جوده الواسع - سبحانه - ما أعدَّه لأولياؤه في دار كرامته، ممَّا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر⁽²³⁾.

إنَّ من تمام الإيمان به الإيمان بما يتعلَّق به من الآثار والحكم؛ فنعتقد أنَّ الله تبارك وتعالى يجود على عباده بالنعم التي لا تعدُّ ولا تحصى، ويعطيهم من التَّوَال ما لا يُستطاع أن يُشكر ولا أن يُحصى، بل قد عمَّ الجميع بجميل جوده وواسع عطائه، فله الحمد والشُّكر على إحسانه وفضله ونعمائه، وقد اختصَّ أهل طاعته بما أعدَّ لهم في دار كرامته ومستقرِّ رحمته، وإذا الأمر كذلك، فينبغي للمسلم أن يتعرَّض للأسباب التي تجعله أهلاً لما يجود الله تعالى به على عباده في جنَّته ممَّا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

ثمَّ إنَّ الله تعالى يحبُّ أسماءه ويحبُّ موجب أسمائه وصفاته، فهو جواد يحبُّ الجود ويحبُّ كلَّ جواد.

ومن اتَّصف بالصفات التي يحبُّها الله تعالى كان من أحبِّ الخلق إليه سبحانه وتعالى،

(23) «شرح القصيدة التوتنية» (96/2)

كرمضان، وكذلك عند مدارس القرآن وهو كلام الرحمن.

وإنما كان جوده **كثراً** يتضاعف في رمضان على غيره من الشهور؛ لأن جود الله على عباده يتضاعف في رمضان أيضاً، ففي هذا الشهر تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وتصفد مرده الجان، ويكثر فيه عتق الرقاب من النيران، وهذا من سعة جود ربنا الرحمن في شهر رمضان.

فليكن لهذا الاسم أخي الكريم - وفقني الله وإياك لكل خير - أثره العميق في عقيدتنا وأخلاقنا وسلوكنا.

والله تعالى نسال، وبأسمائه الحسنى نتوسل أن يعيننا على طاعته، وأن يوفقنا لعبادته، وأن يجود علينا بجميل عطائه، ووافر نعمائه، وأن يجعلنا من أهل الجود والإحسان، والشكر والعرفان، إنه جواد كريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

رفع اللبس عن حكم المكس

د/ عبد المجيد جمعة

استاذ بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة

سَلَّطْتُ عَلَى كَوَاهِلِ النَّفُوسِ، قَتْنَصْتُ لَهَا
الرُّؤُوسَ، وَسَقَيْتُهُمْ سَمَّ الْكَؤُوسِ، وَاللَّهِ
الْمُسْتَعَانُ، هَازِدَتْ أَنْ أَكْشِفَ النِّقَابَ عَنْ هَذِهِ
الضَّرَائِبِ لِيَحْذِرَ سُوءَ الْعِقَابِ، فَتَقَسَّمَتْهُ إِلَى
أَرْبَعَةِ مَبَاحِثَ:

المبحث الأول: تعريف المكس.

المبحث الثاني: حكم المكس.

المبحث الثالث: أنواع المكس.

المبحث الرابع: دفع المكس بنية الزكاة.

هذا، وأسأل الله العظيم أن يرينا الحقَّ
حقاً ويرزقنا اتِّباعه، ويرينا الباطل باطلاً
ويرزقنا اجتنابه.

الحمد لله ربَّ العالمين، والصلاة والسلام
على نبيِّنا محمد خاتم المرسلين، وعلى آله
وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين.

أما بعد، فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ جَاءَتْ
لِتَحْقِيقِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ، وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ عَنْهُمْ فِي
الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَشَرَعَتْ مِنَ الْأَحْكَامِ مَا تَضُمَّنُ
لَهُمْ بِهِ الْحَقُوقَ، وَتَرْفَعُ عَنْهُمْ الظُّلْمَ وَالْفُسَادَ،
فَعَنَيْتْ بِحِفْظِ الْمَالِ، وَأَبَاحَتْ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ بِأَنْوَاعِ
الْمَكْاسِبِ الْحَلَالِ، وَنَهَتْ عَنْ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَكْلِهِ بِالْبَاطِلِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَفَاسِدِ
وَسُوءِ الْمَالِ، فَحَرَّمَتْ السَّرْقَةَ وَالْغَصْبَ وَالْفَشْ
وَالْقَمَارَ وَالرِّبَا وَنَحْوَهَا.

وَمَنْ وَجَّهَ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ،
الَّذِي عَمَّتْ بِهِ الْبُلُوى ضَرِيبةُ الْمَكُوسِ، الَّتِي

المبحث الأول: تعريف المكس.

المَكْسُ لغة: النقص والظلم، والمكس الضريبة التي يأخذها الماكس؛ وأصله الجبائية، مَكْسَه يَمَكْسُه مَكْسًا ومَكْسَتَه أَمَكْسُه مَكْسًا، إذا جبي، والمَكْسُ دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية؛ والماكس العشار، ويقال للعشار صاحب مَكْسٍ، والمكس: ما يأخذ العشار، يقال: مَكْسٌ فهو مأكس إذا أخذ العشور، ثم سُمي المأخوذ مَكْسًا تسمية بالمصدر، وجمع على مَكُوسٍ، مثل فُلَس وفُلُوس.

وأما اصطلاحاً فلا يختلف معناه عن المعنى اللغوي، فيطلق على الضريبة والجبائية والرُسوم والعشور والخراج والمغارم ونحو ذلك، وقد غلب استعماله فيما يأخذه أعوان السُلطان ظلماً عند البيع أو الشراء، قال الشاعر:

أفي كل أسواق العراق إتاوة

وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم⁽¹⁾.

(1) انظر «معجم مقاييس اللغة» (5/276)، «الصحاح»

(3/979) «لسان العرب»: مادة - مكس، «القاموس

المحيط» (742)، «المصباح المنير» (2/577).

المبحث الثاني: حكم المكس.

المكس محرّم بالكتاب والسنة والأثر والإجماع.

أولاً. الأدلة من الكتاب:

وردت آيات قرآنية عامة، تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم، وتحرم أكل أموال الناس بالباطل، ولا شك أن المكس من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، منها:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَقْبَرَ بِأَمْرٍ أَلَّا تَدْرِي﴾⁽¹⁾ وَإِنَّ أَقْبَرَ بِأَمْرٍ أَلَّا تَدْرِي وَإِنَّ أَقْبَرَ بِأَمْرٍ أَلَّا تَدْرِي

قال شيخ الإسلام: «هذه الآية جمعت فعل ما أوجبه الله، واجتناب جميع ما حرّمه الله، فإنه لا يستقيم للولاة أمر إلا بالعمل بما دلت عليه هذه الآية، ونظيرها قوله: ﴿إِنَّ أَقْبَرَ بِأَمْرٍ أَلَّا تَدْرِي﴾⁽²⁾ وَإِنَّ أَقْبَرَ بِأَمْرٍ أَلَّا تَدْرِي وَإِنَّ أَقْبَرَ بِأَمْرٍ أَلَّا تَدْرِي

والإحسان شامل للإحسان للناس في معاملتهم، وفي الولاية عليهم، وترك الظلم والتعدي عليهم، وقد قال النبي ﷺ لمعاذ ابن

جبل، لما أمره بأخذ الصدقة، قال له: «وَأَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ»⁽²⁾.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ وَالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْمُكْسَارِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾⁽³⁾، فهي تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل، أي بغير حق، وهو عام في جميع العقود كالبيع والإجارة والرهن وغيرها، ويدخل في ذلك أكله على وجه الغصب والسرقعة والخيانة ونحو ذلك، ومنها المكس؛ وقد شدد على من يتوصل بذلك إلى الحكام، ويجعلهم وسيلة لأكل الأموال بالإثم، أي بالظلم والتعدي، وهو يعلم أن ذلك حرام، ولا شك أن المكاس يجعل الحكام مطية لأكل أموال الناس بالباطل.

وقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ وَالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَحْكُمُونَ عَنْ تَرَاوٍ وَنَكَمٍ﴾⁽⁴⁾، فهي

تعالى عباده المؤمنين عن أكل أموال الناس بأنواع المكاسب المحرمة كالربا والقمار ونحو ذلك، ومنها المكس، قال السدي: «أما أكلهم أموالهم بينهم بالباطل، فبالربا والقمار والبيع»

(2) هو طرف من حديث ابن عباس، أخرجه البخاري (1425) ومسلم (130)

(3) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (313/12)

والظلم»⁽⁴⁾؛ ثم أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية من الموانع، واشترط في ذلك التراضي، ولا شك أن المكاس يأخذ أموال الناس بغير تراضي.

وقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُزْلِفَتْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾⁽⁵⁾، فأخبر تعالى أن الحرج والعنت على الذين يظلمون الناس، وهذا شامل للظلم والبغي على الناس، في دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ﴿وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾، قال القرطبي في «تفسيره» (42/16): أي في النفوس والأموال، في قول الأكثرين، ولا شك أن هذا يشمل المكاس، قال الحافظ الذهبي في «الكبائر» (115): وهو داخل - أي المكاس - في قول الله تعالى: وذكر الآية.. قال: والمكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم، فإنه يأخذ ما لا يستحق، ويعطيه لمن لا يستحق.

وقال ابن حجر الهيتمي في «الزواجر» (348/1) بعدما ذكر الآية: والمكاس بسائر أنواعه: من جابي المكس وكاتبه وشاهده ووازنه وكائله وغيرهم من أكبر أعوان

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (217/8)

الظلمة، بل هم من الظلمة أنفسهم، فإنهم يأخذون ما لا يستحقون، ويدفعونه لمن لا يستحقه، ولهذا لا يدخل صاحب مكس الجنة؛ لأن لحمه ينبت من حرام.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسِرُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾

(البقرة: 185)، قال ابن جرير في «تفسيره» (555/12): ولا تظلموا الناس حقوقهم، ولا تنقصوهم إياها، ثم روى بإسناده إلى السدي وإلى قتادة: لا تظلموا الناس أشياءهم، وقد استدلل الخليفة عمر بن عبد العزيز بهذه الآية على تحريم المكس كما سيأتي.

وقوله ﷺ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (البقرة: 12)، فأمر سبحانه

وتعالى بالتعاون على كل ما يحبه الله ويرضاه، من الأعمال الظاهرة والباطنة، من حقوق الله وحقوق آدميين؛ ونهى عن التعاون على المعاصي والتعدي على حقوق الناس في دمائهم وأعراضهم وأموالهم، ولا شك أن المكاس معاون على الظلم والعدوان.

ثانيًا: الأدلة من السنة.

أما الأدلة من السنة على تحريم المكس

فهي نوعان: أدلة عامة، وأدلة خاصة.

فالأدلة العامة ما ورد من الأحاديث في تحريم أموال المسلمين، وأخذها بغير حق، منها: ما رواه أبو بكرة رضي الله عنه قال: «خطبنا النبي ﷺ يوم النحر قال: أَتَذَرُونَ أَيَّ يَوْمٍ هَذَا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قلنا: بلى، قال: أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ؟ قلنا: بلى، قال: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أَلَيْسَتْ بِالْبَلَدَةِ الْحَرَامِ؟ قلنا: بلى، قال: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قالوا: نعم، قال: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبُّ مَبْلُغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفْرًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»⁽⁵⁾.

وما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ»⁽⁶⁾.

(5) رواه البخاري (1654) ومسلم (4477)، وله شاهد عن

جمع من الصحابة

(6) رواه مسلم (6706)

وما رواه أبو حميد الساعدي أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِبِّ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ»⁽⁷⁾، فحرم رسول الله ﷺ مال المسلم إلا ما أعطاه برضاه، ولا شك أن المكاس يأخذ مال المسلم من غير طيب نفسه.

أما الأدلة الخاصة: فقد وردت أحاديث صحيحة صريحة⁽⁸⁾ في تحريم المكس، وتغليظ أمره، منها:

ما رواه عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»⁽⁹⁾.

(7) رواه أحمد (425/5) بإسناد صحيح، انظر «الإرواء» (280/5).

(8) رويت أحاديث أخرى في ذم المكس: لكنها لا تصح، منها ما رواه مالك بن عتامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِذَا لَقِيتُمْ عَاشِرًا فَاقْتُلُوهُ» أخرجه أحمد (597/29) والطبراني في «المصبر» (301/19)، وإسناده مسلسل بالضعفاء، فيه ابن لبيعة وهو ضعيف، وعبد الرحمن بن حسان وشيخه مجهولان كما قال الحافظ في «تعميل المنفعة» (247/2)، وفيه أيضا جهالة رجل من جزام، وقد أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (127/3)، وقال: هذا موضوع، وفيه غير واحد من المجهولين؛ وقد جمع هذه الأحاديث في جزء مفرد الحافظ السيوطي، وقد يسر الله لي تحقيقها.

(9) رواه أبو داود (2937)، وفيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعنه، لكن يشهد له ما بعده.

وما رواه أبو الخير قال: «عرض مسلمة ابن مخلد - وكان أميراً على مصر - على رؤف بن ثابت أن يوليّه العشور، فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ»⁽¹⁰⁾.

وما رواه بريدة - قصة الغامدية - مرفوعاً: «مَهْلًا يَا خَالِدُ هُوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ ثَوْبَةُ لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَفُتِرَ لَهُ»⁽¹¹⁾.

قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (203/11): فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده، وتكرّر ذلك منه، وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها،

(10) رواه أحمد (211/28 - تحقيق الأربؤوط)، وإسناده صحيح ابن لبيعة، وإن كان سيء الحفظ، فحديثه صحيح إذا روى عنه العسالة الثلاثة: عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ، وينضاف إليهم قتيبة ابن سعيد - وهو الراوي عنه في هذا الحديث - فإنه - وإن كان قد سمع منه - كان يعتمد على كتاب ابن وهب، فقد قال: كنا لا نكتب حديث ابن لبيعة إلا من كتب ابن أخيه، أو كتب ابن وهب، إلا ما كان من حديث الأعرح؛ وقال جعفر الفريابي: «سمعت بعض أصحابنا يذكر أنه سمع قتيبة يقول: قال لي أحمد بن حنبل: أحاديثك عن ابن لبيعة صحاح، فقلت: لأننا كنا نكتب من كتاب ابن وهب، ثم نسمعه من ابن لبيعة»، انظر: سير النبلاء (16/8 - 17)؛ وقد صحح الحديث السيوطي في «جزء في ذم المكس» (1ق).

(11) رواه مسلم (1695).

وصرفها في غير وجهها.

وما رواه عثمان بن أبي العاص الثقفي عن النبي ﷺ قال: «تَفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ نَصَفَ اللَّيْلِ هَيَّادِي مَنَامٍ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيَسْتَجَابُ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى، هَلْ مِنْ مَكْرُوبٍ فَيُفْرَجَ عَنْهُ، فَلَا يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا زَانِيَةً تَسْعَى بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَّارَةً»⁽¹²⁾

وما رواه ابن عباس أن النبي ﷺ قال في كتابه الذي بعثه إلى هرقل عظيم الروم: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ: أَسْلِمْ تَسْلِمًا، يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ»⁽¹³⁾، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» (39/1)

في بيان معنى «الأريسيين»، بعدما ذكر المعنى الأول، وهو: الفلاحون، قال: وقد ورد تفسير الأريسيين بمعنى آخر، فقال الليث بن سعد عن يونس فيما رواه الطبراني في «الكبير» من

(12) رواه الطبراني في «الكبير» (54/9، 59) وفي «الأوسط» (2769)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في «المتحفة» (1073)؛ وذكر أنه لم يروه الطبراني في «الكبير»، وخطأ السيوطي في عزوه إليه في «الجامع الصغير» و«لكبير»

(13) رواه البخاري (7) ومسلم (1773)

طريقه: الأريسيون: العشارون؛ يعني أهل المكس، والأول أظهر، وهذا - إن صح - أنه المراد، فالمعنى المبالغة في الإثم، ففي «الصحیح» في المرأة التي اعترفت بالزنى: «لَقَدْ ثَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَقَبِلَتْ».

ثالثاً: الدليل من الأثر.

أما من الأثر فما رواه عبد الرحمن القارئ من بني القارة حليف لبني زهرة: «أن عمر ابن عبد العزيز كتب إلى عامل المدينة: أن يضع المكس، فإنه ليس بالمكس، ولكنه البخس، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسُوا النَّاسَ أَنَسَاءَهُمْ﴾»⁽¹⁴⁾، ومن أتاك بصدقة فاقبلها منه، ومن لم يأتك بها فالله حسيبه، والسلام»⁽¹⁴⁾.

رابعاً: الدليل من الإجماع.

أما من حيث الإجماع فقد اتفق العلماء على تحريم المكس، لما فيه من الظلم والإعانة عليه، وحكى هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، ونص بعضهم على تحريمه، ونص آخرون على أنه مكروه، وهذا لا ينافي التحريم، فإن إطلاق لفظ الكراهة على ما يقابل المندوب، وهو: «ما تركه أرجح من فعله» اصطلاح

(14) رواه القاسم بن سلام في «الأموال» (1630) وابن القاسم في «المدونة» (279/2)، وإسناده صحيح على شرط

الشيخين

1. المذهب الحنفي:

قال السرخسي في «المبسوط» (2/199):
والذي روي من ذم العشار محمول على من يأخذ
مال الناس ظلماً كما هو في زماننا دون من
يأخذ ما هو حق، وهو الصدقة⁽¹⁵⁾.

2. المذهب المالكي:

قال ابن القاسم في «المدونة» (2/310):
قلت: ما قول مالك، أين ينصب هؤلاء الذين
يأخذون العشور من أهل الذمة والزكاة من
تجار المسلمين؟ فقال: لم أسمع منه فيه شيئاً،
ولكني رأيته فيما يتكلم به أنه لا يعجبه أن
ينصب لهذه المكوس أحد.

3. المذهب الشافعي:

أما الشافعية فهم أكثر تشدداً في تحريم
المكس:

فقالوا ببطلان الصلاة في مواضع المكس،
قال الإمام النووي في «المجموع» (3/162):
الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق،
وذلك مثل مواضع الخمر والحانة ومواضع
(15) وانظر «البحر الرائق» (5/45) «الدر المختار» (2/310)
«حاشية ابن عابدين» (2/310) «الفتاوى الهندية»
(2/167) «مجمع الأنهار شرح ملتقى الأبحار»
(2/372)

حادثاً، فالمكروه في لسان الشرع، وجرى عليه
الأئمة المتقدمون هو الحرام، قال تعالى: ﴿وَكُرْهُ
إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِصْيَانَةَ﴾ [٤٨: ١٧]، وقال
سبحانه بعدما ذكر جملة من المحرمات، ﴿كُلُّ
ذَلِكَ كَانَ مِثْلَهُ مِنْدَرِكاً مَكْرُوماً﴾ [١٣٨: ١٣٨]، قال
الإمام ابن القيم رحمه الله في «إعلام الموقعين» (1/39)
وما بعدها: «وقد غلط كثير من المتأخرين من
اتباع الأئمة على أنعتهم بسبب ذلك، حيث تورع
الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم، وأطلقوا لفظ
الكراهة، فنفي المتأخرون التحريم عما أطلق
عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ
الكراهة، وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم
على التنزيه، وتحاوز به آخرون إلى كراهة ترك
الأولى، وهذا كثير جداً في تصرفاتهم، فحصل
بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة،
ثم ساق نصوص الأئمة الأربعة في إطلاقهم لفظ
المكروه وإرادتهم الحرام، وانتهى إلى قوله: .
فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها
الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، أما
المتأخرون فقد اصطالحوا على الكراهة
تخصيص بما ليس بمحرّم، وتركه أرجح من
فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على
الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك».

ونحن نذكر نصوص المذاهب في ذلك،
وقد تضمن بعضها حكاية الإجماع.

المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة والكناش والبيع والحشوش ونحو ذلك.

واعتبروا أخذ المكس من سفر المعصية الذي لا يترخص له، قال أبو بكر الحصني في «كفاية الأخيار» (56/1):

«ويشترط أيضاً أن لا يكون سفره معصية، فإن كان معصية كمن سافر لأخذ المكس أو بعثه ظالم لأخذ الرشأ والبراضيل والمصادرة ونحو ذلك أو كان عليه حق لأدمي يجب عليه أدائه إليه فلا يترخص ثلاثة أيام».

وجعلوا أخذ المكس من الفسق الذي تباح غيبته، قال النووي في «روضة الطالبين» (34/7): «الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر».

واعتبروا استحلال المكس من أنواع الردة، قال في «أسنى المطالب» (373/4) في بيان أنواع الردة: «قوله: «أو تحريم المجمع عليه... إلخ»، قال البلقيني: ينبغي أن يقول بلا تأويل ليخرج البغاة والخوارج الذين يستحلون دماء أهل العدل وأموالهم، ويعتقدون تحريم دمائهم على أهل العدل، «قوله: والزنأ» أي: وأخذ المكوس».

وقال في «كفاية الأخيار» (495/3): «وكذا من استحل المكوس ونحو ذلك مما هو حرام بالإجماع».

وقالوا بتحريم الاستتجار لجبي المكوس، قال في «كفاية الأخيار» (160/2): «لا يجوز استتجار المغاني، ولا استتجار شخص لحمل خمر ونحوه، ولا لجبي المكوس والرشأ وجميع المحرمات، عافانا الله تعالى منها».

4. المذهب الحنبلي:

قال في «مطالب أولي النهى» (612/1): يحرم تعشير أموال المسلمين والكلف التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعاً.

وقال المرداوي في «الإنساف» (122/6) في تعريف الغصب: «يدخل فيه ما أخذه الملوك والتحاك من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها».

وأما ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فرض العشر، فهو غير المكس المذموم، فقد فرض نصف العشر على أهل الذمة، وفرض العشر على أهل الهدنة، وكان ذلك بمحض من الصحابة، وقد روى مسلم بن سكرة: «أنه سأل ابن عمر: أعلمت أن عمر أخذ من المسلمين

العشرة قال: لا لم أعلمه»⁽¹⁶⁾.

وهذه الصور كلها تدخل في المكس المحرم لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل⁽¹⁷⁾.

المبحث الثالث: أنواع المكس

ذكر الفقهاء وأهل اللغة صوراً كثيرة للمكس:

منها: ما كان يفعله أهل الجاهلية، وهي دراهم كانت تؤخذ من البائع في الأسواق.

ومنها: دراهم كان يأخذها عامل الزكاة لنفسه، بعد أن يأخذ الزكاة.

ومن ذلك: دراهم كانت تؤخذ من التجار إذا مروا، وكانوا يقدرونها على الأحمال أو الرؤوس أو نحو ذلك.

ومن ذلك: ما يأخذه الولاة باسم العشر، ويتأولون فيه معنى الزكاة والصدقات.

ومنها: الضرائب التي تؤخذ من التجار أو من عامة الناس بغير حق.

ومنها: الرشوة التي تؤخذ في الحكم والشهادات والشفاعات وغيرها باسم الهدية.

(16) رواه القاسم بن سلام في «الأموال» (1634)، ومسلم ابن شكرة، ويقال: مسلم بن يسار بن شكرة، أورده البخاري في «التاريخ الكبير» (276/7)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في «الثقات» (391/5).

وأما صورته اليوم المعروفة، وهي ما يفرضه من ينوب عن البلدية على التجار عند دخولهم للأسواق، وما يفرضه على أصحاب المحلات من الأجرة، فلا يدخل في الصور المنهي عنها، وإن ساء الناس: «مكّاس»؛ لأن العبرة بحقائق الأشياء ومقاصدها، ولا بأسمائها والفاظها، ولأن الأسواق والمحلات التابعة لها هي ملك للبلدية، وقامت البلدية بإجارتها للشخص الذي يتولى جمع ما يسمى بالمكوس، وقد سئل العلامة عبد الحميد ابن باديس رحمته الله: هل يجوز كراء الأسواق العامة، وأخذ ثمن الدخول على أرباب المواشي والسلع؟

فأجاب: المعروف أنّ هذه الأسواق هي ملك للبلدية، وإذا قلنا هي ملك البلدية، فهي ملك للعامة التي تتوب عنها البلدية، فللبلدية أن تباع منفعتها بثمن معلوم إلى أجل معلوم، فيجوز

(17) انظر «الأموال» لقاسم بن سلام (637) «غريب الحديث» للخطابي (219/1)، «المفهم» لأبي العباس القرطبي (99/5)، «الفائق في غريب الحديث» (82/1)، «نيل الأوطار» (283/13 - تحقيق حلاق)، «المعجم الوسيط» (881).

اكتراؤها منها كذلك، ويجوز للمكتري أن يكرى الانتفاع بها كذلك، فيجوز له أن يأخذ على كل داخل لماشيته أو سلعته أجرًا في مقابلة انتفاع ذلك الدّاخل بالمكان الذي يحلّ فيه، والذي هو مملوك المنفعة لصاحب السوق، ونظيره من اكتري اصطبلًا ثم يأخذ على أرباب المواشي أجره بقاء مواشيهم في اصطبله مدة محدودة⁽¹⁸⁾.

المبحث الرابع: دفع المكس بنية الزكاة.

اختلف العلماء في حكم دفع المكس بنية الزكاة، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم جواز ذلك، ولا يبرأ عن الزكاة، وهو مروى عن ابن عمر وطاوس ومجاهد والضحاك، وهي رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية⁽¹⁹⁾. وذهب آخرون إلى جواز دفعها بنية الزكاة، وهو مروى عن أنس بن مالك والحسن وأبو جعفر محمد بن علي وعطاء وإبراهيم، وبه

(18) «آثار عبد الحميد ابن باديس» (4/256).

(19) انظر «الأموال» لابن زنجويه (3/1216)، حاشية ابن عسدين (2/311)، «مواهب الجليل» (3/189)، «فتح العلي المالك» للشيخ عتيق (1/153)، «إعانة الطالبين» (2/164)، «الفروع» (2/436)، «الإنصاف» (3/312) للمرداوي.

قال الإمام أحمد في رواية عنه⁽²⁰⁾.

والصحيح الأول؛ لأن النبي ﷺ أمرنا بالصبر على أئمة الجور، وأن نؤدّي حقهم، ونسأل الله تعالى حقنا؛ والمكوس، يرون من حقهم علينا؛ لأن الإمام إنما يأخذ ذلك منهم لمصلحة المجتمع، وذلك في مقابلة قيامه بالخدمات العامة، والنفقات الاجتماعية.

ولأنه لا يجوز إخراج الزكاة لمصلحة الضرائب؛ لأنها ليست من الأصناف الثمانية الذين أمرنا الله ﷻ بإعطائهم الزكاة.

ولأن المكس محرم كما تقدم، والمال المحرم ليس محلاً للزكاة، لأنه ليس مالاً متقوماً شرعاً.

ولأن المكس ما يأخذه العشار ظلماً، والأصل في مثل هذا المال أنه لا يجوز أخذه، بل الواجب رده إلى صاحبه، وإذا كان كذلك لا يمكن اعتبار هذا المال زكاة.

ولأنه يشترط في تداخل عملين في عمل واحد أن يكونا من جنس واحد، ولا يكون أحدهما مقصوداً لذاته، كما هو مقرر في «قاعدة التداخل» في الفقه الإسلامي، قال

(20) انظر «الأموال» لابن زنجويه (3/1217)، ومصادر الحنابلة السابقة

العلامة السعدي في منظومته في القواعد:

وإن تساوى عملان اجتماعا

وفعلت إحداهما فاستمعنا

ولا يخفى أن المكوس ليست من جنس

الزكاة؛ وأنها مقصودة لذاتها قصدا وضعيا،

والزكاة مقصودة لذاتها أيضا قصدا شرعيا،

فلا يتداخلان.

ولأن أحكام الزكاة تختلف عن أحكام

الضرائب، فالزكاة تشريع إلهي، فرضه الله

عز وجل، وجعل له شروطا معينة ومصارف

خاصة؛ أما المكوس والضرائب فهي تشريع

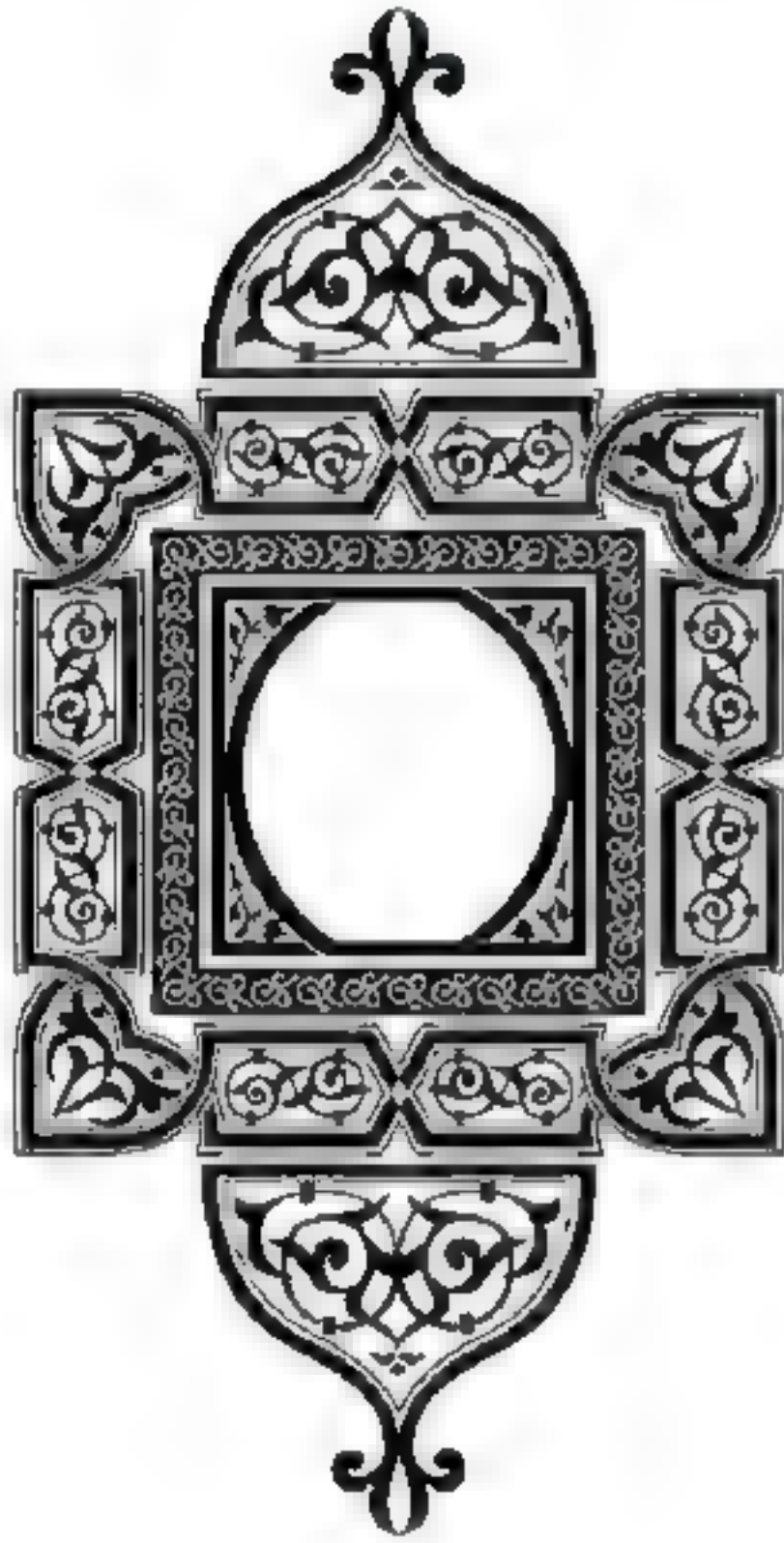
وضعي يخضع للتغيرات من الخفض والرفع

والإلغاء، وليست له مصارف خاصة.

هذا، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع

والمآب، ونسأله جزيل الثواب، ونعوذ به من سوء

العقاب.

الْإِجْمَاعُ فِي بَيَانِ مَعْنَى لُزُومِ الْجَمَاعَةِ

حسن آيت علجت

اجتماعاً⁽¹⁾.

قال الشيخ ابن عثيمين في «شرح الواسطية» (52/1): «أصل كلمة «الجماعة» هو بمعنى الاجتماع، فهي اسم مصدر، ثم نُقِلَتْ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ إِلَى الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِينَ».

أما فهم يخصُّ المعنى الشرعي، فقد تعددت تفاسير العلماء لهذه الكلمة، تبعاً لتنوع النصوص الواردة في شأنها وقد جمعها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه المغطار «الاعتصام» (478/1 - 480) فبلغ بها خمسة تفاسير:

الأول: أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام، ويدخل فيهم العلماء المجتهدون من باب أولى.

الثاني: أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين.

(1) انظر: «المعجم الوسيط» (281/1)، «لسان العرب»

إنه لا يخفى على من إطلع على موارد الشريعة ومصادرها، مدى أهمية لزوم الجماعة، وحث الشارع على هذا الأمر الجليل، فقد تضافرت بذلك الآي والأخبار، والأحاديث والآثار، ودون ذلك الأئمة في مصنفاتهم، سيما ما تعلق منها بمسائل الاعتقاد، فلا يكاد يخلو كتاب في العقيدة من تقرير ذلك وبيانه.

بل نسبت العقيدة الصحيحة الحق إلى من لزم الجماعة؛ فقل: «عقيدة أهل السنة والجماعة».

من أجل هذا وذاك، تعين بيان مفهوم لزوم الجماعة، وتحديد معناه على ضوء اللغة والشرع. تطلق الجماعة لغة على العدد الكثير من الناس، والشجر، والنبات، وعلى طائفة من الناس يجمعها غرض واحد.

وهي اسم مصدر من اجتمع، يجتمع،

الثالث: أنها أصحّابُ رسول الله ﷺ، وهم ساداتُ العلماء وقدوثهم عليهم السلام.

الرابع: أنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على حاكم.

الخامس: أنها جماعة أهل الإسلام إذا اجتمعوا على أمر، تعين على غيرهم من أهل الملل أن يتبعوهم فيه.

والتحقيق في هذه المسألة - وبه تجتمع هذه الأقوال كلها - أن الجماعة تُطلق على أمرين⁽²⁾:

الأول: البناء والكيان.

والثاني: المنهج والطريقة.

♦ فعلى الإطلاق الأول وهو «البناء والكيان»: يكون المعنى أن المسلمين إذا اجتمعوا تحت حاكم صاروا جماعة يجب لزومها، ويحرم مفارقتها، والخروج عليها.

وهذا هو المعنى المقصود في الحديث الذي رواه البخاري (6691) ومسلم (3523) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي؛ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟

(2) انظر: «الفلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة» رسالة ماجستير لعبد الرحمن بن مفلح اللويحق (ص203) - ط: مؤسسة الرسالة

قال: «نعم»، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم»، وفيه دخن، قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر»، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم؛ دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها»، قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ فقال: «هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا»، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تألف جماعة المسلمين وإمامهم»، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة، ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك».

موطن الشاهد في هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تألف جماعة المسلمين وإمامهم»؛ حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين المجتمعين على حاكم، جماعة يتعين لزومها، وعدم الخروج عليها.

وقد نقل الحافظ ابن حجر في «الفتح» (37/13) عن ابن بطال أنه قال عند كلامه على هذا الحديث في شرحه لـ «صحيح البخاري»: «فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين، وترك الخروج على أئمة الجور» اهـ.

وفي هذا المعنى أيضاً جاءت لفظة «الجماعة» في حديث «الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ رَأَى مِنْ

الله؛ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.

فلفظ «الجماعة» هنا، وإن كان المقصود به أهل الإسلام على سبيل العموم - وهم أهل الحق بالنسبة إلى غيرهم من أهل الملل الباطلة -؛ إلا أن هناك معنى خاصاً للفظ «الجماعة» ذكره العلماء، وهو: أهل السنة والاتباع؛ إذ قال الإمام النووي رحمته الله في «شرحيه على مسلم» (165/11): «قال العلماء: ويتناول أيضاً كل خارج عن الجماعة ببدعة، أو بغي، أو غيرهما، وكذا الخوارج؛ والله أعلم» اهـ.

وزاد هذا المعنى توضيحاً الإمام أبو العباس القُرطبي رحمته الله في «المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم» (121/15) فقال عند شرحه لهذا الحديث: «غير أنه يلحق بهم في هذا الوصف، كل من خرج عن جماعة المسلمين. وإن لم يكن مرتدداً - كالخوارج، وأهل البدع - إذا منعوا أنفسهم من إقامة الحد عليهم، وقاتلوا عليه - وأهل البغي، والمخاربون، ومن أشبههم؛ فيتناولهم لفظ: «المفارق للجماعة» بحكم العموم... إلى أن قال: «وتحقيقه: أن كل من فارق الجماعة يصدق عليه أنه بدل دينه؛ غير أن المرتد بدل كل الدين، وغيره من المفارقين بدل بعضه» اهـ.

وأصرح ما جاء في هذا المعنى، ذلك الحديث المروي عن عوف بن مالك الأشجعي

أميره شيئاً يكرهه، فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شيئاً فمات؛ إلا مات ميتة جاهلية.

ومن بآيته أيضاً، حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياً...» الحديث (3).

ومما يجدر التنبيه إليه، أن الجماعة بهذا الإطلاق قد تتخلف؛ فلا توجد في زمن من الأزمان، وهو زمن الضن، بدليل ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه، حيث سأل حذيفة رضي الله عنه رسول الله ﷺ - حين لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ فقال ﷺ: «فاعتزل تلك الفرق كلها - وتو أن تعض بأصل شجرة - حتى يتركك الموت وأنت على ذلك».

♦ أما الإطلاق الثاني للجماعة فهو «المنهج والطريقة»: فيكون لزوم الجماعة من هذه الحيثية، هو لزوم جماعة أهل الحق التي تسير وفق ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم.

وفي هذا المعنى جاء الحديث الذي رواه البخاري (6484) ومسلم (1676) عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول

(3) صحيح: أخرجه أحمد (23943)، والبخاري في «الأدب

المفرد» (590)، انظر: «الصحيفة» (542)

عن النبي ﷺ قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة، وسبعون في النار؛ وافتترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة؛ فإحدى وسبعون في النار، وواحدة في الجنة؛ والذي نفس محمد بيده، لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة، وثنتان وسبعون في النار؛ قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: «الجماعة»⁽⁴⁾.

وبالنظر إلى الاشتقاق اللغوي للفظ «الجماعة»، فإنه يَكُونُ معناها حيث يتوزع القوم المجتمعون على الحق.

ولاشك أن أولى الناس بهذا الوصف، وأسعدهم به، هم النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم؛ لهذا جاء تفسير «الجماعة» في رواية أخرى لهذا الحديث بأنها: «ما أنا عليه وأصحابي»⁽⁵⁾.

ثم بعد هؤلاء تكون الجماعة هي أئمة العلماء الذين سلكوا سبيل رسول الله ﷺ، وأصحابه البررة رضي الله عنهم، في كل عصر ومصر، لأنهم أعلم الناس بالحق الذي كان عليه النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم، وأشدهم اجتماعاً عليه.

ومن تراجع الإمام البخاري في «صحيحه»

(4) صحيح: رواه ابن ماجه (3992) وابن أبي عاصم في «السنة» (63) انظر: «الصحيح» (1492)

(5) حسن لغيره: رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، انظر: «صحيح سنن الترمذي» (2641)

- وفقه البخاري في تراجمه - قوله: «باب: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾» (1: 143)، وما أمر النبي ﷺ بلزوم الجماعة: وهم أهل العلم⁽⁶⁾.

وقال الإمام الترمذي في «سننه» (4/467): «وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم: أهل الفقه والعلم والحديث» اهـ.

ومما يعضد هذا، ما رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (9/238 - 239) أن الإمام العلم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي - المعروف بابن راهويه - (ت 238) سئل عن معنى السواد الأعظم الذي فسرت به الجماعة، فقال: «محمد بن أسلم، وأصحابه، ومن تبعهم»، ثم قال: «سأل رجل ابن المبارك: من السواد الأعظم؟ قال: أبو حمزة السكري»⁽⁷⁾.

ثم قال إسحاق: في ذلك الزمان (يعني: أب حمزة): وفي زماننا: محمد بن أسلم⁽⁸⁾ ومن

(6) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، «فتح»: (316/13)
(7) محمد بن ميمون المروزي، الحافظ الإمام الحجة، سمي: السكري، لحلاوة كلامه، روى له الجماعة، توفي سنة (167) على الأصح. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (385/7)

(8) ابن سالم بن يزيد الطوسي، أبو الحسن، الكندي مولاهم الحراساني، الإمام الحافظ الرئاني، شيخ الإسلام؛ مولده في حدود (180)، ووفاته في (242)، انظر: المصدر السابق (195/12)

اللَّهُ وَهُمْ ظَاهِرُونَ».

وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: «باب قول النبي ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ» وهم: أهل العلم».

قال الحافظ في «الفتح» (293/13): «قوله: «وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ» هُوَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ؛ وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَ الْبَابِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ - هُوَ الْبُخَارِيُّ - يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ: هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ...»

إلى أن قال: «وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي «عُلُومِ الْحَدِيثِ» بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَحْمَدَ: «إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلُ الْحَدِيثِ فَلَا أَذَى مِنْهُمْ»»، ومن طريق يزيد بن هارون مثله. اهـ.

♦ ونستنتج من هذا كله ما يلي:

1. أن المعنى الأول للزوم الجماعة، هو لزوم ما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، ولا يتم ذلك إلا بلزوم أهل العلم المجتهدين ممن عرفوا باتباع السنة وقفوا الأثر.

2. أن المعنى الآخر للزوم الجماعة، هو لزوم الحاكم الذي اجتمع عليه المسلمون، وصاحته في المعروف، وعدم الخروج عليه؛ وهذا سواء كان توليه بالاختيار، أو بالقهر والغلبة.

3. أن أسعد الناس بلزوم الجماعة هم

تبعه»، ثم قال إسحاق: «لو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا: جماعة الناس...! ولا يعلمون أن الجماعة: عالم متمسك بأثر النبي ﷺ وطريقته: فمن كان معه، وتبعه فهو الجماعة، ومن خالفه فيه ترك الجماعة».

ثم قال إسحاق: «لم أسمع عالماً منذ خمسين سنة، كان أشد تمسكاً بأثر النبي ﷺ من محمد بن أسلم»⁽⁹⁾.

فتبين بهذا أن أئمة السنة ومقدميها، قد نالوا من هذا الوصف حظاً وافراً؛ فهم الجماعة التي يتعين لزومها، والطائفة التي يرجع إلى فهمها.

والجماعة بهذا الإطلاق لا تتخلف أبداً، فهي باقية إلى قيام الساعة، كما ثبت في «صحيح مسلم» (1920) عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ».

وفي البخاري (6881) ومسلم (1921) عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ»⁽⁹⁾ رواه بهذا اللفظ الذهبي في «السيرة» (196/12) بسند إلى أبي نعيم، وبه - أيضاً - عزاه إلى «الحلية» الشافعي في «الاعتصام» (482/1) ولفظه في المطبوع من «الحلية»: «لم أسمع عالماً منذ خمسين سنة أعلم من محمد بن أسلم»

المُسْتَقِيمُونَ عَلَى السُّنَّةِ، وَالْمُلَازِمُونَ لَطَاعَةِ وَلَاَةِ
الْأُمُورِ فِي الْمَعْرُوفِ.

4 - أَنَّ أَشَامَ النَّاسِ وَأَبْخَسَهُمْ حَظًّا مِنْ لُزُومِ
الْجَمَاعَةِ، هُمُ أَهْلُ الْبِدْعِ الْمُضِلَّةِ، وَالْأَهْوَاءِ
الرَّدِيَّةِ، الَّذِينَ تَتَكَبَّرُ عَنْهُمْ مَنْهَجُ النَّبِيِّ ﷺ
وَأَصْحَابِهِ الْكَرَامِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ.

5 - أَنَّ مِنْ أَخْصَ . وَأَخْسَ . أَهْلَ الْبِدْعِ
الْخَوَارِجَ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى هُمُ الْخَوَارِجُ؛ لِأَنَّ
خُرُوجَهُمْ عَنِ الْجَمَاعَةِ مِنْ جِهَتَيْنِ:

الْأُولَى: مُخَالَفَتُهُمْ لَطَرِيقَةِ النَّبِيِّ ﷺ
وَأَصْحَابِهِ الْكَرَامِ فِيهِ، وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ
مِنْ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ؛ فِي الْإِصْلَاحِ وَالتَّغْيِيرِ.
الثَّانِيَةِ: خُرُوجُهُمْ عَنِ الْحَاكِمِ الَّذِي اجْتَمَعَ
عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَصَفَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِأَنَّهُمْ:
«شُرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ»⁽¹⁰⁾.

وَقَدْ تَرَجَّمَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ لِلْبَابِ الَّذِي عَقَدَهُ
الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» فِي ذِكْرِ الْخَوَارِجِ
بِقَوْلِهِ: «بَابُ: الْخَوَارِجُ شُرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ».
وَاللَّهُ الْهَادِي إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَهُوَ حَسْبُنَا
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

(10) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1067)

زجر الكهماء عن إراقة الدماء

عبد الغني عوسات

46 . 47، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَيْسَ سَوَاءً ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 129].

فكم كان حرصه على إيصال النفع والخير لأمته، وسعيه في قطع أوصال الضر والشر عنهم، وكان جهده في ذلك وافرا، وكان سلوكه هذا في حقه ظاهرا، قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 128]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراس يقعن فيه، فآنا آخذ بحجزكم وأنتم تصحمون فيه»، وفي رواية قال: «هذلكم مثلي

إن المتأمل في سيرة الرسول محمد ﷺ مستقرنا نقولها، ومستقصيا فصولها، منعمنا نخلره فيها بوجه دقيق، ومنمنا فكره في تتبعها بوجه وثيق، يجدها حافلة بالدروس والعبر، وحاوية للفوائد والدرر، لكل مدكر ومعتبر، كيف لا؟ وهي سيرة خير البشر، الذي جعله الله تعالى خير أسوة وقدوة للبشر، وهي حجة ومحجة للناس في كل مصر وعصر، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَكَرِهَ اللَّهُ عِزًّا﴾ [البقرة: 21]، وإن بعثته نعمة من الله عظمى ورسالته حجة على الناس كبرى، وفي توجيهاته العبرة والذكرى لمن أراد الصلاح في الدنيا والصلاح في الآخرة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِبًا إِلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ ذُرُوا مِنْكُمْ ۝ وَنَذِيرًا لِلْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: 147].

ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار! هلم عن النار! فتغلبوني، تقحمون فيها⁽¹⁾، فما أمرهم إلا بما ينفعهم وبقدر استطاعتهم وما نهاهم إلا عن شيء يضرهم، فكانت مواظبه ووصاياهم نافعة مائعة، وخطبه جامعة مانعة، وأوامره ونواهيهم قائمة دائمة، وطاعته لازمة، قال تعالى: ﴿وَمَا أَلَيْنَاكُمْ الرِّسُولَ فَخُذُوا مِمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْهُ فَأَتِبُوا أَمْرَ اللَّهِ﴾ [التوبة: 17]، ومما يريته في هديه، ومتابعته في سنته يحد بها العبد محبة ربه ومغفرته، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: 131].

ومن دعوته الأمر بالأخوة والألفة والنهي عن العداوة والفرقة، ومن رسالته الدعوة إلى الرحمة والمودة، والتحذير من العنف والشدة، فكانت سيرته موسومة بالعدل والسماحة وفي منتهى البيان والصراحة.

ومن التأملات التي تستحق، بله تستوقف المسلم مستعملاً في ذلك حواسه ومشاعره - سمعه وبصره وفؤاده - لأخذ العبرة منها والأسوة فيها، ما جاء عنه ﷺ في خطبته الجامعة التي ألقاها في يوم مشهود عظيم - وهو يوم عرفة - شهدها جمع غفير وعدد كثير من الصحابة، احتشدوا حول الرسول ﷺ في الموقف، في

(1) متفق عليه: البخاري (6483)، مسلم (2285)

سفوح عرفات، بآذان صاغية، وعقول واعية، ونفوس خاشعة، وقلوب وجلة، لما في تلك الكلمات من العبر والعظات، ويا لها وأروعها من كلمات، كيف لا! وهي تبين للمسلمين الحقوق والواجبات، وتعلن عن المبادئ السامية وتؤكد وجوب تعظيم الحرمات، وكانت خطبة جامعة من حيث التوجيهات والإرشادات ضمنها كوامن وجوامع وجدانه وعبراته محبته لأمة، وعلامات نصحه لها وحسن أداته لرسالته فكانت شهادة قائمة على أمة - سلفاً وخلفاً - ومعاهدة دائمة في دعوته إلى يوم القيامة.

ومما جاء في هذه الخطبة: بيان حرمة الدماء وعظم شأنها في عموم الأرجاء، وإن إراقتها جريمة نكراء وعقوبة منتهكها سوء الجزاء، وشبه النبي ﷺ حرمة دماء المسلمين بحرمة الزمان والمكان، وإليك البيان:

فعن أبي بكره رضي الله عنه قال: «خطبنا النبي ﷺ يوم النحر، قال: أَتَذَرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أَلَيْسَ يَوْمَ النُّحْرِ؟ قلنا: بلى! قال: أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ؟ قلنا: بلى، قال: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أَلَيْسَتْ بِالْبَلَدِ الْحَرَامِ؟ قلنا: بلى! قال: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ

وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ! قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ⁽²⁾.

فتأمل أيها المسلم هذه التوجيهات السديدة والتحذيرات الشديدة التي جادت بها هذه القريحة المباركة الرشيدة، فإنها عين السلامة الأكيدة، ومخالفها في ورطات وحسرات ومخارجها بعيدة، وجاءت عنه ﷺ في بيان عظم شأن الدماء - خاصة الدماء المعصومة - أحاديث كثيرة ونصوص غزيرة، وإن العبد المؤمن في فسحات وإصابته دما حراما عين الورطات، ومما جاء في ذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما» وقال ابن عمر: «إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حيلة⁽³⁾».

وإن أمر الدماء من أول ما يكون فيه القضاء يوم الحساب والجزاء، وإن وزر منتهكها يتعدى بحسب من أصابها وعدد من اشترك فيها ولو كان ذلك بمثابة أمة جمعاء أو

(2) رواه البخاري (1741) ومسلم (1679)

(3) رواهما البخاري (6863/6862)

أهل الأرض والسماء.

قال رسول الله ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ»⁽⁴⁾، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكْبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ»⁽⁵⁾، وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ»⁽⁶⁾، وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا»⁽⁷⁾.

وهذا مما يدل على عظيم حرمة المؤمن وعلو شأنه عند الله، ومما يؤيد ذلك ويؤكد ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالكعبة ويقول: «مَا أَطْيَبُكَ، وَمَا أَطْيَبَ رِيحُكَ، وَمَا أَعْظَمُكَ، وَمَا أَعْظَمَ حُرْمَتَكَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيْنَ يَدَيْهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ اللَّهِ أَعْظَمَ حُرْمَةً مِنْكَ مَالَهُ وَدَمُهُ»⁽⁸⁾.

وإن تحمل دم المسلم من أكبر الحوب وتعمده مما قد لا يُغفر من الذنوب، وذلك لما

(4) رواه البخاري (6864) ومسلم (1678)

(5) رواه الترمذي (1398) وهو صحيح

(6) رواه الترمذي (1395) والنسائي (3987)، صحيح

الترغيب والترهيب» (2440)

(7) رواه النسائي (3990)، «صحيح الترغيب والترهيب» (2441)

(8) رواه ابن ماجه (3932)، «صحيح الترغيب والترهيب»

(631/2) برقم (2445).

جاء عن معوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا، أَوْ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا»⁽⁹⁾، ويبين المصطفى أن المقتول يحتاج قتله يوم القيامة ويشكوه لربه تحت عرشه، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فقال ابن عباس: وأنى له التوبة؟ سمعت نبيكم ﷺ يقول: «...يا رب! سل هذا فيم قتلني؟ حتى يدنيه من العرش فتلى الآية: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]».

وكذلك جاءت عنه ﷺ من النصوص فيها التحذير والتشديد في النكير عن هذا الأمر الخطير والشر المستطير، فجاءت كلماته متكاثرة وبياناته متخافرة: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [النساء: 37]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [النساء: 36]، ومنها ما

جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يُضْرِبُ بَرِّهَا وَفَاجِرَهَا

(9) رواه النسائي (401) وهو صحيح، وفي رواية أبي الدرداء رضي الله عنه «مشركا» بدل «كافرا».

وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِيهَا، وَلَا يَغِي لِدِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ»⁽¹⁰⁾، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»⁽¹¹⁾، وعن عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ قال: «سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»⁽¹²⁾، وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»⁽¹³⁾، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «أَبْقِضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَطْلَبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيَهْرِيقَ دَمَهُ»⁽¹⁴⁾.

وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «يُخْرِجُ عُنُقَ مِنَ النَّارِ يَتَكَلَّمُ، يَقُولُ: وَكَلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَمَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقٍّ، فَيَنْطَوِي

(10) رواه مسلم في صحيحه (1848)

(11) رواه البخاري (6874) ومسلم (161)

(12) رواه البخاري (248) ومسلم (116)

(13) رواه أبو داود (4270)، «صحيح الترغيب والترهيب» (2450)

قال خالد بن دهمس: «سألت يحيى بن يحيى العسائي عن قوله: «و غتبط بقتله»، قال: الذين يقتلون في الفتنة فيقتل أحدهم، فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله - يعني من ذلك».

(14) رواه البخاري (6488)

عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم»⁽¹⁵⁾.

وكذلك بين حرمة دماء الذميين والمعاهدين والمستأمنين وأن إراقتها وإهدارها جريمة نكراء، ومما ذكر في ذلك من الزجر والتهديد والوعيد الشديد ما جاء عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ رِيحَهَا ثُوجِدَتْ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»⁽¹⁶⁾، وعنه ﷺ أنه قال: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»⁽¹⁷⁾.

فهذا الذي ذكرنا من الأخبار ونقلنا لك - أيها القارئ - من الآثار غيض من فيض سيرة المختار ﷺ وقليل من كثير من توجيهاته الجديرة بالتأمل والاعتبار، وإن العامل بها ثوابه جنة الأبرار، والتارك لها جزاؤه النار وبئس القرار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي ﷺ، فيجب على كل من نصح نفسه، وأحب نجاتها وسعادتها، أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما

(15) رواه أحمد (11372)، «صحيح الترغيب والترهيب» (2451)

(16) رواه البخاري في «صحيحه» (6886)

(17) رواه النسائي (4750)، قال الحافظ في «الفتح»

(259/12): «كذا ترجم بالذمي وأورد الحبر في المعاهد،

وترجم في الجزية بلفظ: من قتل معهدا، كما هو ظاهر

الحبر، والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان

يعتقد حربه أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم»

يَخْرُجُ به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مُسْتَقِلٌّ، ومُسْتَكْتَرٍ، ومَحْرُومٌ، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم»⁽¹⁸⁾.

قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: 163]

وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

(18) «زاد المعاد» (69/1)

العبادة

بين الإسرار والإعلان

خالد أوصيف

ليسانس في الشريعة الإسلامية

البيهقي في «شعب الإيمان»⁽²⁾.

فالمخلص هو الذي جمع همته لإرضاء الله ﷻ، فلا يطلب على عمله شاهداً إلا الله، ولا مجازياً عليه سواء، وكلما بعد العبد بعمله عن عين الناس وأسماعهم، كلما كان أحفظ لدينه، يقول الله ﷻ في شأن الصدقة: «وَلَنْ تُنْفِرُوا وَلَوْ تَوَّعَّا الْقِسْرَةَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ * وَتُكْفَرُ عَنْكُمْ * مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ * وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»⁽³⁾ 1271، قال الطبري رحمه الله: «وإن تستروها فلم تعلنوها، وتؤدوها للفقراء يعني وتعملوها الفقراء في السرّ فهو خير لكم، ويقول: فإخفواكم إيها خير لكم من إعلانها»⁽³⁾.

وندى النبي ﷺ إلى إخفاء الصدقة، فقد أخرج الطبراني عن معاوية بن حيدة مرفوعاً،

(2) (348/5)

(3) «تفسير الطبري» (92/3)

إن الله ﷻ أمر الناس أن يعبدوه فقال:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»⁽¹⁾ 121.

ولا تقبل العبادة إلا بشرط الإخلاص، قال تعالى: «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»⁽²⁾ 15. بل خص الله به نبيه محمداً ﷺ، فقال له: «فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ»⁽³⁾ 12، وقد نقل الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه «مدارج السالكين»⁽⁴⁾ كلام الناس في حدّ الإخلاص، ومرجعه إلى تجريد نية العبادة لله ﷻ وصونها عن جميع الشوائب، حتى يطرح العبد عن قلبه ملاحظة المخلوقين، وما أحسن قول أبي عثمان سعيد بن إسماعيل رحمه الله: «صدق الإخلاص نسيان رؤية الخلق لدوام النظر إلى الخالق» رواه

(1) (91/2)

قال: «صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ»⁽⁴⁾.

ولما ذكر النبي ﷺ السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة، قال: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَحِثُّهُ» متفق عليه⁽⁵⁾، وهذا على سبيل المبالغة في الإخفاء، قال ابن حجر: «فهو على هذا من مجاز التشبيه، ويؤيده رواية حماد بن زيد عند الجوزقي: تصدق بصدقة كائما أخفى يمينه من شماله»⁽⁶⁾.

ومن السلف من ألهم بالبخل؛ لأن صدقته لم تكن ظاهرة للناس، كما روى ابن أبي عاصم عن محمد بن إسحاق أنه قال: «كان الناس من أهل المدينة يعيشون، لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون بالليل»⁽⁷⁾.

قال الذهبي معلقاً: «قلت: لهذا كان يُبَخَّل، فإنه ينفق سرّاً ويظنُّ أهله أنه يجمع الدراهم، وقال بعضهم: ما فقدنا صدقة السرِّ

(4) المعجم الكبير (421/19)، وفيه صدقة بن عبد الله السمين، ضعفه البخاري وغيره، وللحديث شواهد بها يصحح، انظر: صحيح الجامع (3759).

(5) صحيح البخاري (620)، صحيح مسلم (1712)، ورواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(6) فتح الباري (147/2)، انظر: الثمر المستطاب (629/2).

(7) الرهد (166/1)، ورواه أبو نعيم في الحلية (136/3).

حتى توفي علي⁽⁸⁾.

ومن السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة: «رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»، وتأمل هذه الكلمة «خَالِيًا»؛ لتدرك أنه قصد بعمله وجه الله، إذ لم يشهده أحد من المخلوقين، وقريب من هذا ما رواه أبو داود عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ عَلَى رَأْسِ شَظِيَةِ جَبَلٍ، يُؤَدِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ ﷻ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَدِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ»⁽⁹⁾.

فالمخلص يقدم العمل في الخلوات عند غفلة الناس عنه كما جعل النبي عليه الصلاة والسلام - جوف الليل الآخر أفضل ساعات اليوم، فقد روى أحمد عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام - أي الساعات أفضل؟ قال: «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ»⁽¹⁰⁾.

وقصد النبي عليه الصلاة والسلام - معنى

(8) سير أعلام النبلاء (393/4).

(9) سنن أبي داود (1017)، ورواه النسائي (660)، وأحمد (157/4)، وهو صحيح، انظر: صحيح الجامع (8102).

(10) المسند (335/4)، وفي إسناده شهر بن حوشب، ورواه ابن ماجه (1241) بلفظ: «هل من ساعة أحب إلى الله من أخرى»، هو صحيح بمجموع طرقه، انظر: صحيح الجامع (1106).

إخفاء العبادة في هذا الوقت كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند الترمذي: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَهْنُوا السُّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ»⁽¹¹⁾، وأوضح منه حديث الطبراني عن صهيب بن النعمان رضي الله عنه يرفعه: «فَضَّلَ صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ عَلَى صَلَاتِهِ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ كَفَضَّلَ الْمَكْتُوبَةَ عَلَى النَّاقِلَةِ»⁽¹²⁾.

ومن آداب الدعاء إخفاؤه كما قال تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾⁽¹³⁾، لذلك أشى الله على نبيه زكرياء بقوله:

﴿إِذَا نَادَى رَبُّهُمَا فَاخْفِئَا لَهُمَا﴾⁽¹⁴⁾ : 13

وقد ذكر ابن تيمية فوائد متعددة لإخفاء الدعاء؛ منها: أنه أبلغ في الإخلاص⁽¹⁵⁾، ومثله يقال في الذكر؛ لقول الله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَقِيصِكَ﴾⁽¹⁶⁾ : 120.

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

(11) «جامع الترمذي» (2409)، ورواه البيهقي في «الكبرى» (202/2)، والدارمي في «سننه» (405/1)، وهو صحيح.

انظر: «صحيح الجامع» (7865).

(12) «المعجم الكبير» (46/8)، وإسناده حسن لأجل محمد ابن مصعب القرقيساني، ضعفه ابن معين وغيره، ووثقه أحمد، انظر: «صحيح الجامع» (4217).

(13) «مجموع الفتاوى» (16/15).

بل غزيرة تدلُّ كُلُّهَا على أَنَّ إخفاء العبادة عن مشاهدة النَّاسِ مقصد شرعي، وهو مقرر عند الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى هناد بن السري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَبِيَّةٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ»⁽¹⁴⁾.

ولمَّا كَانَ بعض النَّاسِ يجتهدون في إخفاء سيئاتهم ما لا يجتهدون في إخفاء حسناتهم تسأل العجبُ إلى قلوبهم، كما قال أبو حازم سلمة ابن دينار: «أخف حسنك كما تخفي سيئتك ولا تكونن مُعْجَبًا بِعَمَلِكَ فلا تدري أشقي أنت أم سعيد؟» رواه عنه البيهقي في «شعب الإيمان»⁽¹⁵⁾.

والله تعالى يجزي على إخفاء العبادة ما لا يجزي على غيره، فخصَّ الصُّومَ بعبادة ليست فيما سواه من أعمال البرِّ كُلِّهَا، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - عليه الصلاة والسلام - فيما يرويه عن ربه: «كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصُّومَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» متفق عليه⁽¹⁶⁾.

(14) «الزهدي» (444/2)، ورواه ابن المبارك في «الزهد» (392/1).

(15) (352/5)، ورواه ابن عساکر في «تاريخ دمشق» (68/22)، ورواه أبو نعيم في «الحلية» (240/3) بلفظ: «اكتُم حسنك».

(16) «صحيح البخاري» (1771)، و«صحيح مسلم» (1942)، من طريق أبي هريرة رضي الله عنه.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «إنما خصَّ الصَّيَّام؛ لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله، وإنَّما هو شيء في القلب... وذلك لأنَّ الأعمال لا تكون إلا بالحرَّكات، إلا الصَّوم فإنَّما هو بالنيَّة التي تخفى عن النَّاس، وهذا وجه الحديث عندي»⁽¹⁷⁾، فانظر كيف أرجع المعنى إلى إخفاء الصَّيَّام عن النَّاس، وهذا تعليل ذكره ابن الجوزي وارتضاه المازري والقزويني ونقله ابن حجر، ثم قال: «وقد حاول بعض الأئمَّة إلحاق شيء من العبادات البدنيَّة بالصَّوم، فقال: إنَّ الذِّكْر بـ«لا إله إلا الله» يمكن أن لا يدخله الرِّياء؛ لأنه بحركة اللِّسان خاصَّة دون غيره من أعضاء الفم، فيمكن للذاكر أن يقولها بحضرة النَّاس، ولا يشعرون منه بذلك»⁽¹⁸⁾.

وتأمل. يا رعاك الله. صنيع السُّلف، فإنَّهم كانوا يكرهون أن يظهر الرَّجل أحسن ما عنده، كما حكاه عنهم إبراهيم النُّخعي رحمته الله⁽¹⁹⁾، وأخرج الطُّبري عن الحسن البصري أنَّه قال: «ولقد أدركنا أقوامًا ما كان على الأرض

من عمل يقدرُون على أن يعملوه في السِّرِّ فيكون علانية أبدًا»⁽²⁰⁾، وبلغ بأحدهم الإخلاص فأخفى عبادته عن أهل بيته كما ذكر الذهبي عن الفلاس أنَّه قال: «قال الخريبي: كانوا يستحبُّون أن يكون للرَّجل خبيثة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها»⁽²¹⁾، وقال الذهبي: «قال الفلاس: سمعت ابن أبي عدي يقول: صام داود بن أبي هند أربعين سنة، لا يعلم به أهله، كان خزانًا يحمل معه غداء فيتصدَّق به في الطُّريق»⁽²²⁾، هؤلاء القوم خلعوا من قلوبهم حبَّ الشهرة والحظوة حتَّى التزموا الثَّورية عند المضائق، قال الذهبي: «روى سليمان بن حرب عن حماد قال: كان أيُّوب في مجلس، فجاءته عبدة فجعل يتمحط ويقول: ما أشدَّ الرُّكَّام»⁽²³⁾، وكان بعضهم أشدَّ إخفاء لعبادته من بعض، قال الذهبي: «قال ابن وهب: ما رأيت أحدًا أشدَّ استخفاءً بعمله من حيوة»⁽²⁴⁾.

وعمد بعض أهل العلم السَّائقين إلى إخفاء كتبهم العلميَّة، ولم تظهِر إلَّا بعد وفاتهم

(17) «غريب الحديث» (2/195)، وانظر معه «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (4/8)، و«مفتاح دار السعادة» (2/323).

(18) «فتح الباري» (4/108).

(19) رواه هناد في «الزهد» (2/445)، وأبو حنيفة في «العلم» (1/13).

(20) «تفسير الطبري» (8/206).

(21) «سير أعلام النبلاء» (6/378).

(22) «سير أعلام النبلاء» (6/20).

(23) «سير أعلام النبلاء» (6/405).

(24) «سير أعلام النبلاء» (6/406).

ككتب أبي الحسن الماوردي، كما ذكره ابن خلكان في «وفيات الأعيان»⁽²⁵⁾.

وفوائد الإخلاص كثيرة وعوائده جليلة عظيمة، وإن لم يكن في الإخلاص وإخفاء العبادة عن الناس سوى حب الله لكفى به فضلاً وشرفاً، روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ»⁽²⁶⁾، وثبت شرعاً وقدرًا أن الجزاء من جنس العمل، فكما أخفى العبد عمله عن الناس في الدنيا، أخفى الله له ثوابه جزاءً وفاقاً، قال تعالى: ﴿فَلَا تَكْلَمُ قَسًا مَّا أَخْفَىٰ لَهُمْ مِنْ قَوْلِهِ أَتَيْنَ بِهِ بِمَا لَمْ يُلْمَسُونَ﴾⁽²⁷⁾ ١١٧.

أخرج الطبري عن الحسن قال: «أخفوا عملاً في الدنيا فَأَتَانَهُمُ اللَّهُ بِأَعْمَالِهِمْ»⁽²⁷⁾.

ثم أعلم - رحماني الله وإياك - أن قصد مشاهدة الناس لعملك مذموم كله إلا أن قصد بالمشاهدة مصلحة شرعية، ومثل له ابن القيم بالرجل يتصنق جهراً ليستحث الناس على الصدقة والعطية، ثم قال رحمته: «هذه مراعاة محمودة حيث لم يكن الباعث عليها قصد التعظيم والتناء، وصاحبها جدير بأن يحصل له

(25) «وفيات الأعيان» (228/3).

(26) «صحيح مسلم» (5266).

(27) «تفسير الطبري» (106/21).

أجور أولئك المعطين»⁽²⁸⁾، فأرجع الأمر إلى كون العمل يتعدى نفعه إن شاهده الناس، ومن هذا قول الله تعالى: ﴿لَا تَحْزَنْ فِي سَكْرٍ مِّنْ لِّجَوْنِهِمْ إِلَّا مَنَ أَمْرٌ بِمَعْدُونٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٌ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ آتِنَا مَرْغَبَاتِهُ أَفَوْسُوكَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾⁽²⁹⁾ ١١٤٤، فنضى الخير عن كثير مما يتاجى الناس به إلا في الأمر بالمعروف، وخص من أفراد الصدقة والإصلاح بين الناس لعموم نفعها، ذكره ابن رجب ثم قال: «بخلاف من صلى وصام وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنيا؛ فإنه لا خير له فيه بالكلية؛ لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، اللهم إلا أن يحصل لأحد اقتداء في ذلك»⁽²⁹⁾.

وتمام الإخلاص تنقية العمل من جميع الشوائب، فإن عرض قصد المشاهدة أثناء العمل وجب طرده، ولا ينبغي ترك العمل إذ ذاك كما قال الفضيل رحمته: «ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما»⁽³⁰⁾.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(28) «مدارج السالكين» (85/2).

(29) «جامع العلوم والحكم» (12/1).

(30) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (347/5)، وأبو نعيم في «الحلية» (95/8).

فتاوى شرعية

أ.د. محمد علي فركوس

استاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر

هذا تُصَنِّقُ على بَرِيرَةَ، فقال النَّبِيُّ ﷺ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ، والصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

- وبما ثبت عن ابن مسعود أنه سئل عمَّن له جار يأكل الرِّبَا علانية ولا يتحرَّج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعام قال: «أَجِيبُوهُ فَإِنَّمَا الْمَهْنَةُ لَكُمْ وَالْوِزْرُ عَلَيْنَا».

فتخرجو من شيخنا - حفظه الله - ببيان حال هذه الأدلة من حيث قوتها أو ضعفها.

❦ الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَإِخْوَانِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فتقريراً لما يتضمنه السؤال، فقد تعامل النَّبِيُّ ﷺ وأصحابه - أيضاً - قبل الهجرة مع أهل مَكَّةَ من طوائف الكُفَّار والمُشْرِكِينَ، وَلَمَّا هاجر النَّبِيُّ ﷺ وأصحابه إلى المدينة تعاملوا مع

في شبهة إلحاق المسلم بالكافر
في التعامل بالكسب الحرام

❦ السؤال:

اطَّلَع بعض الطلبة على فتواكم المعنونة بـ: «في قبول هدية من اختلط ماله بالحرام» وأبدى عليها اعتراضاً مفاده: أن من العلماء من أجاز قبول هدية من كان كسبه من حرام، وكذا إجابة دعوته وأكل طعامه، مستدلّين بما يلي:

- أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامَ الْيَهُودِ مَعَ أَنَّ اللَّهَ ﷻ وَصَفَهُمْ بِ: «أَكْثَرُونَ لِسَخَطٍ» [البقرة: 142] و«وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْرٌ نَّاهٍ وَالْبَطِيلُ» [البقرة: 161].

- وبما أخرجه البخاري عن عائشة ؓ: «أَنَّ بَرِيرَةَ تَصَدَّقُ عَلَيْهَا بِلَحْمٍ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ:

الْمُؤْمِنِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾ [٢٨: 128].

كما يظهر الفارق والاختلاف بينهما في المعيار الشرعي، فالمال المكتسب من بيع الخمر والقمار وما يؤخذ من ربويات - عند الكفار - حلال؛ لأن الميزان المصحح لأقوال الكافر وأفعاله وسائر تصرفاته إنما هو تأوله ذلك وفق أحكام معتقده وما يمليه عليه دينه وشرعه، لذلك تجوز معاملته في ماله الوارد بالطرق المحرمة لعدم حرمة، بل هو مشروع في اعتقاده ومبته، بخلاف المسلم فإن المعيار الشرعي المصحح من جهة الأحكام إنما هو الوصف الشرعي فافترقا، فالمال المأخوذ عن طريق الخمر والربا والقمار لا يدخل تحت ملكه، واعتقاد حله يقع باطلاً لقوله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»⁽¹⁾، والإسلام قد نهى عن كل وسيلة يرد منها كسب غير مشروع ويبطلها، وأباح - بالمقابل - كل وسيلة يأتي منها الكسب الحلال ويجيزها، ومن هنا تظهر عدم استقامة قياس غير المسلم على المسلم من جهة وسيلة الكسب، فعدم مشروعية طريق اكتساب المال عند المسلم لا يلزم مثله عند الكافر لافتراق الميزان المصحح بينهما.

(1) أخرجه مسلم (4493)، وأحمد (25870)، والدارقطني

(4593)، من حديث عائشة رضى الله عنها

وأنفق الشيخان على إخراجها بلفظ: «مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»

اليهود من أهل المدينة، وممن حولهم من الأعراب، فضلاً عن وقوع تعامل الرسول ﷺ مع وفود المدينة من الأعراب الباقين على الشرك، فهؤلاء جميعاً كانوا يستحلون كثيراً من المحرمات، وغالب ما في أيديهم مأخوذ بطرق الظلم والفسر، والقصب والسحت، وربما الجاهلية، ولم يعلم على كثرة المعاملة وطول مدتها أن النبي ﷺ نهى عن التعامل مع الكفار والمشركين؛ لأن مكاسبهم محرمة، وإذا جازت معاملة الكفار الذين لا تخلو أموالهم من الكسب المحرم، فلم لا يجوز معاملة المسلمين الذين اختلط بأموالهم شيء من المحرمات سواء أكان الحرام غالباً أو الحلال هو الغالب؟

فالجواب عن هذا التقرير الذي نقول بهوجه - وهو الكفر - فإن مقتضى هذه الأدلة جواز التعامل مع الكفار بما لهُ من مال مكتسب عن طريق الحرام، لكنه خارج عن محل النزاع الذي هو تعامل المسلم مع المسلم المكتسب للحلال والحرام من الأموال، وإلحاق المسلم بالكافر قياساً مع ظهور الفارق وورود المنع كسؤالين قادحين للقياس.

فقد نفى الله هذه المساواة بين أهل الإيمان وأهل الكفر في غير ما آية، فقال سبحانه:

﴿أَفَجَعَلُ لِلشَّيْطَانِ الْكَلْبِرَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾﴾

[البقرة: 35 - 36]، وقال تعالى: ﴿أَمْ جَعَلُ الَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ جَعَلُ

ولهذا قال العلماء: إنَّ الكفار إذا تعاملوا بينهم بمعاملات يعتقدون جوازها، وتقابضوا الأموال ثمَّ أسلموا كانت تلك الأموال لهم حلالاً، وإنَّ تحاكموا إلينا أقررناها في أيديهم، سواء تحاكموا قبل الإسلام أو بعده، وقد قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٣٩﴾﴾ [278]، فأمرهم بترك ما

بقي في الذِّمِّ من الربا، ولم يأمرهم برَدِّ ما قبضوه؛ لأنهم كانوا يستحلون ذلك.

والمسلم إذا عامل معاملات يعتقد جوازها كالحيل الربوية التي يفتي بها من يفتي من أصحاب أبي حنيفة، وأخذ ثمنه، أو زارع على أن البذر للعامل، أو أكرى الأرض بحزء من الخارج منها، ونحو ذلك، وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة بطريق الأولى والأخرى، ولو أنه تبين له بعد رجحان التحريم لم يكن عليه إخراج المال الذي كسبه بتأويل سائغ، فإنَّ هذا أولى بالعضو والعذر من الكافر المتأول، ولما ضيق بعض الفقهاء هذا على بعض أهل الورع الجاء إلى أن يعامل الكفار ويترك معاملة المسلمين، ومعلوم أن الله ورسوله لا يأمر المسلم أن يأكل من أموال الكفار ويدع أموال المسلمين، بل المسلمون أولى بكل خير، والكفار أولى بكل شر⁽⁴⁾.

(4) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (29/318، 320).

ويمكن أن يقال: إنَّ شأن الكافر في هذه الصورة كشأن المسلم الذي يعتقد الجواز في معاملةٍ اختلفَ في حكمها العلماء ونهر له الجواز باجتهاد أو بسؤال مجتهد فيما إذا لم يخالف نصاً صريحاً أو إجماعاً ونحو ذلك من المستثنيات، ثمَّ قبض المال بهذه الطريق، فغيره من المسلمين التعامل معه في ذلك المال لا اعتقاد حليّة طريق كسبه، وضمن هذا المعنى يقول ابن تيمية رحمه الله في الأصل الثاني من أحكام المال الحرام ما نصّه: «إنَّ المسلم إذا عامل معاملةً يعتقد هو جوازها وقبض المال، جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة، فإنه قد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه أن بعض عماله يأخذ خمرًا من أهل الذِّمة عن الجزية، فقال: قاتل الله فلانًا، أما علم أن رسول الله ﷺ قال: «قاتل الله اليهود، حرّمت عليهم الشحوم فجمعوها وباعوها وأكلوا ثمنها»⁽²⁾، ثمَّ قال عمر: ولوهم يبيعها، وخذوا منهم ثمنها»⁽³⁾، فأمر عمر أن يأخذوا من أهل الذِّمة الدراهم التي باعوا بها الخمر؛ لأنهم يعتقدون جواز ذلك في دينهم،

(2) أخرجه البخاري (2110)، ومسلم (4050)، من حديث

ابن عباس رضي الله عنهما

(3) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (23/6)، وعزاه الزيلعي

في «نصب الراية» (4/73): لأبي عبيد في «الأموال»، وقال

ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (29/265): «وهذا ثابت

عن عمر»

هذا، وإذا تقرّر أنّ النبي ﷺ وأصحابه تعاملوا مع اليهود والمشركين فلا يستطیع أحد أن يقطع بأنّ المعاملة كانت في عين المال المحرّم يعلم حرمة، وهذا لا يجوز اعتقاده، بل الواجب اعتقاد تحريمه والمنع منه لقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»⁽⁵⁾، وإنّما وقعت المعاملة معهم بمالٍ شائعٍ يحتمل أنّه خالطه مالٌ حرامٌ، ويحتمل انتفاء المال الحرام عنه، ولا يعني وجود الكفر وجود الكسب المحرّم، ومحرّد الشكّ في وجود الحرام لا يلزم أن يكون التّحريم كحكم شرعيّ مثبتاً، والأصل - إذن - براءة الدّمة إلا أن ثبت خلافه، ولذلك لم يردّ عن أحد القول بأنّ مال الكفار مالٌ حرامٌ؛ لأنّه يلزم منه لوازم باطلّة، منها عدم استحقاق الجزية والعشور وغيرها من الأموال الواجبة الدّفع للدولة الإسلاميّة، كما يلزم منه عدم جواز استحقاق الغنائم من الكفار المحاربين، فاللّازم باطلٌ والملزوم مثله.

والجدير بالنتيجه: أنّه انطلاقاً من قوله تعالى: «وَمَلْعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ»⁽⁶⁾، فإنّ معاملة اليهود والنّصارى إنّما تكون في حدود عدم العلم بطريق عين كسبه، والمسلم غير

(5) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (4938)، وأحمد (2673)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه والحديث صحّحه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (236/4)، والألباني في «غاية المرام» (318)

مطالبي بمعرفة أصل كسبه، وعن كفيّة ذبحه: لأنّ الشّرع لم يأمر بالسؤال والتّحرّي عن مصدر أموال الكفار، وإنّما يُعامله بأنّه اكتسبه بملكٍ شائعٍ ومصدرٍ حلالٍ، لذلك قبل النبي ﷺ هدايا من أهدى إليه من ملوك الفجّم والقبط وغيرهم، بخلاف ما إذا حصل له العلم في الطّعام المقدّم له أنّه لحمٌ خنزيرٍ أو لحمٌ موقوِزٍ أو مخنوقٍ ونحو ذلك من أنواع الميتة، فلا يجوز تناوله أو التّعامل معهم في عين المحرّم في شرعنا، ولا يقاس عليه المال الذي بين أيديهم منه إن باعوه وأخذوا أثمانه فإنّه يجوز التّعامل معهم بالأموال المكتسبة لما يعتقدونه جائزاً في شرعهم.

وأما حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»⁽⁶⁾، فلا دليل فيه على المطلوب؛ لأنّ الصّدقة غير محرّمة على بريرة رضي الله عنها، والصّدقة بعد تحويلها إلى هديّة لم تعدّ صدقةً محرّمةً على النبي ﷺ.

وإنّما يُستدلّ بالحديث على جواز الأكل من الصّدقة إذا أهديت من فقيرٍ أو قدّمت في ضيافةٍ ونحو ذلك، وقد بوّب لها البخاري: «باب إذا تحولّت الصّدقة»⁽⁷⁾، وكما يجوز لغنيّ أن ينتفع بصدقةٍ غيره فله أن يشتري صدقته إن لم

(6) أخرجه البخاري (1424)، ومسلم (2485)، من حديث

أنس رضي الله عنه

(7) «صحيح البخاري» (356/3)

تكن منه، ويؤيده قوله ﷺ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَتِّي إِلَّا لِحُمْسَةٍ، لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِعَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مُسْكِينٍ تُصَدِّقُ عَلَيْهِ، فَأَهْدَى مِنْهَا لِعَتِّي»⁽⁸⁾.

أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما سألته رجل عن جاره يأكل الربا ولا يزال يدعوه، فقال: «مَهْنُوزَةٌ لَكَ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ»⁽⁹⁾، والحديث وإن صححه الإمام أحمد؛ لكنه عارضه عارض بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «الْإِثْمُ حَزَّازُ الْقُلُوبِ»⁽¹⁰⁾، وقال: «إِيَّاكُمْ وَحَزَّازُ الْقُلُوبِ، وَمَا حَزَّ فِي قَلْبِكَ فَدَعَهُ»، وقال أيضاً: «إِنَّ الْإِثْمَ حَوَّازُ الْقُلُوبِ، فَمَا حَزَّ فِي قَلْبٍ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ فَلْيَدَعَهُ»⁽¹¹⁾.

والمعارض يرجّحه ما رواه مسلم عن الثّوأس

(8) أخرجه أبو داود (1635)، وابن ماجه (1841)، والحاكم في «المستدرک» (1480)، وأحمد (11298)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (13440)، من حديث أبي سعيد الحديري رضي الله عنه، والحديث صحّحه الألباني في «الإرواء» (870).

(9) أخرجه عبد الرزاق في «المصنّف» (177/8).

(10) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (149/9)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (4/367)، والحديث صحيح موقوفاً، انظر «السلسلة الصحيحة» للألباني (221/6).

(11) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (149/9)، وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (221/6): «وهذا إسناد صحيح أيضاً».

رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخَلْقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»⁽¹²⁾، وفي حديث وابصة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «الْبِرُّ مَا اطْمَعَنْتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَعَنْتَ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَإِنْ أَهْتَاكَ النَّاسُ وَأَهْتَوْكَ»⁽¹³⁾.

وإذا سلّم رجحان قول ابن مسعود رضي الله عنه - المعارض به - فإن مراده بالأكل من ماله إذا اختلط ماله الحلال بالحرام على وجه يغلب الحلال الحرام، أو يجوز ذلك مع الكراهة على قول لمكان الاشتباه، أمّا عين المحرم فلا يجوز أكله، وقد حكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على أنه متى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه محرم فإنه يحرم تناوله⁽¹⁴⁾، ولهذا قال سفيان الثوري عقب روايته لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: «إِنْ عَرَفْتَهُ يَعْثِبُهُ فَلَا تَأْكُلْهُ»⁽¹⁵⁾.

والعلم عند الله تعالى.

(12) أخرجه مسلم (6517)، والترمذي (2389)، من حديث

الثّوأس بن سيمان رضي الله عنه.

(13) أخرجه الدارمي (2438)، وأحمد (17545)، من حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه، والحديث حسنه الثّووي في «الأذكار» (947/1)، والألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (151/2).

(14) «جامع العلوم الحكم» لابن رجب (67).

(15) «المحلى» لابن حزم (156/9)، «الفروع» لابن مفلح (503/2).

في عدم فاعلية

السبب الوضعي بنفسه

❦ السؤال:

في صفحة (39) من «الفتح المأمول» في تعريف السبب قلتم: «...علامة مؤثرة في وجود الحكم لا بذاتها»، هذا القيد إن أريد به أنها مؤثرة في وجود الحكم بجعل الله كذلك كان هذا القيد تكراراً، فإن أريد بها أنها لا تؤثر في وجود الحكم إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فكل الأسباب كذلك: الشرعية والقدرية، فلا تحتاج إلى هذا القيد، وإن أريد بها شيء آخر فهو يحتاج إلى توضيح.

❦ الجواب:

السبب الشرعي: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دلّ السمع على كونه معرّفاً للحكم الشرعي. وبيانه: أن لله سبحانه في الرأني - مثلاً - حكمين:

أحدهما تكليفي، وهو وجوب الحدّ عليه. والثاني: وضعي، وهو جعل الرّنا سبباً لوجوب الحدّ؛ لأنّ الرّنا لا يوجب الحدّ بعينه وذاته، بل يجعل الله له سبباً، لأنّ وضعه علامة على الحكم التّكليفي، والتّكليف من الله

تعالى الذي يكلف عبده بالحكم، ويضع السبب الذي يرتبط به الحكم.

وهذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتها في وجود الأحكام، بل هي معرفة للمسببات وعلامة عليها.

إذ المعلوم أن الممكنات مستندة إلى الله تعالى ابتداءً عند أهل الحق؛ وبين المرف هو السبب، وبين الحكم الذي يربط به ارتباط ظاهر.

ووجهه: أن الشارع ربط وجود الحكم بوجود السبب، وجعل وجود السبب علامة على وجود مسببه وهو الحكم، كما ربط عدم الحكم بعدم السبب، فجعل تخلف السبب وانتفاءه علامة على تخلف الحكم.

قال الشاطبي رحمه الله: «إن السبب غير فاعل بنفسه، وإنما وقع المسبب عنده لا به»⁽¹⁶⁾.

وذكر عبارة: «...لا بذاته» لا يلزم منه التكرار، وإنما يحصل به الاحتراز مما تعتقده المعتزلة من أن السبب مؤثر في الأحكام بذاته، بواسطة قوة أودعها الله فيه، وهذا مبني على أصلهم في مسألة التحسين والتّصحيح العقليين.

(16) «الموافقات» للشاطبي (1/196)، وانظر: «المستصفى» للعزالي (1/94)، و«الإحكام» للأمدى (1/118)، «البحر المحيط» للزركشي (1/308)، «تشنيف المسامع» للزركشي (1/175)، «شرح الكوكب المنير» للمتوحي (1/447)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (6)

قال ابن بدران رحمه الله في «العلل الشرعية»: «إنها لا توجب الحكم بذاتها بل بإيجاب الله تعالى، ألا يرى أن الإيجاب في الخمر والكيل في البر ونحوه كان موجوداً قبل الشرع ولم يوجد التحريم والربا، فلو كانت هذه الأشياء موجبة لحكمها بذاتها لما تخلّفت عنها أحكامها في وقت ما مع زوال مانعها من التأثير، بخلاف العلل العقلية فإنها موجبة لوجود معلولها كالكسر للانكسار، وسائر الأفعال مع الانفعالات، فإنه متى وجد الفعل القابل وانتفى المانع وجد الانفعال، بخلاف الأسباب فإنه لا يلزم من وجودها وجود مسبباتها، فإن بهذا أن تأثير العلل الشرعية وضعي لا ذاتي»⁽¹⁷⁾، والعلم عند الله تعالى.

في تقويم الاستدلال بشكّ الحواريين في العذر بالجهل في أصول الإيمان

❧ السؤال:

فضيلة الشيخ، ذكرتم في حديث القدرة أن ظاهر الحديث غير مراد، وأنه قضية عين جزئية لا تنهض في نقض الكليات التي تقضي بعدم العذر بالجهل في مسائل أصول الإيمان والتوحيد، غير أنه قد أشكل عليّ شكّ الحواريين في قدرة الله تعالى في إنزال مائدة من

(17) «نزعة الحاضر العطر» لابن بدران (1/162)

السّماء، وشكّهم في صدق رسالة عيسى ابن مريم عليه السلام، حيث قال الله تعالى مبيناً حوار الحواريين مع نبيهم: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا أَتُزِيلُ أَنْ تُكَلِّمَ مِنَّا وَتُطْعِمَ قُلُوبَنَا وَتَقُولَ مَا لَيْسَ بِكَ بِفَاعِلٍ فَبِمَا يَشَاءُ اللَّهُ يَفْعَلْ كُلَّ شَيْءٍ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾﴾ 112 . 113، فالرجاء التفضل بإيضاح هذه المسألة المستشكلة عليّ؟ وجزاكم الله خيراً.

❧ الجواب:

فيما أخبر الله تعالى عن الحواريين في قوله: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ فإن ما عليه الجمهور من المفسرين أن الحواريين لم يحدث لهم شك في قدرة الله تعالى، حتى يعذروا، وإنما هو تلطف في العبارة والسؤال، وأدب مع الله تعالى، ووجه تقدير سؤالهم على حالتين:

الحالة الأولى: على قراءة عليّ وعائشة وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، وجماعة من التابعين كمجاهد وسعيد بن جبيرة وغيرهم: «هل تستطيع» بالثاء، «ربك» بنصب الباء، فيكون المعنى: هل تستطيع أن تدعو ربك وتساله أن ينزل مائدة من السماء، وهي قراءة الكسائي، فلم يكن الحواريون شاكرين أن الله تعالى قادر أن ينزل عليهم ذلك، وإنما قالوا

ذلك لعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام⁽¹⁸⁾.

الحالة الثانية: وعلى قراءة الباقيين: «هل يستطيع ربك»، فإن تقدير معنى السؤال الفعل والإجابة، وهذا مشهور في كلام العرب، وهذا مثل قول الرجل لغيره، هل يستطيع فلان أن يأتي أو يساعدي، وقد علمت أنه يستطيع، فيكون المعنى: هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى ذلك؟⁽¹⁹⁾ وذكر ابن تيمية في معرض بيان الاستطاعة الكونية القدرية والمقارنة للفعل التي هي مناط القضاء والقدر، حيث قال: وكذلك قول الحواريين: «هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء» إنما استفهموا عن هذه القدرة، وكذلك فلن يونس أن لن نقدر عليه، أي: فسر بالقدرة، كما يقال للرجل: هل تقدر أن تفعل كذا؟ أي: هل تفعله؟ وهو مشهور في كلام الناس⁽²⁰⁾.

أما المقصود من العلم في قوله تعالى مخبراً عنهم: «وَعَلَّمَكُمْ أَنْ تَدْعُوا حَمَدَهُمْ»⁽²¹⁾، فلم يشكوا في صدق رسالة نبيهم ﷺ، وإنما حصل لهم علم اليقين بالدليل والخبر فأرادوا

(18) انظر: «تفسير العنبري» (129/7)، «تفسير البعوي»

(77/2)، «تفسير القرطبي» (264/6)، «تفسير ابن

كثير» (112/6)، «فتح القدير» للشوكاني (92/2)

(19) المصادر التفسيرية السابقة

(20) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (374/8)

علم معاينة ونظر في آية حسية تحمثن قلوبهم بمشاهدتها ويزدادون إيماناً و يقيناً بالمعاينة التي لا يدخلها ريب ولا شبهة، فأرادوا الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين، على مثال ما سأل إبراهيم عليه السلام ربه، قال تعالى: «رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُنْزِلُ الْمَوْتِ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي»⁽²²⁾، والمعلوم أن العرب تضع الرؤية مكان العلم، والعلم مكان الرؤية⁽²³⁾.

فعلى مذهب الجمهور - إذن - أن الحواريين لم يشكوا في قدرة الله تعالى ولا في صدق نبوة رسولهم ﷺ وإنما سألوا آية حسية تقوي إيمانهم، ويزدادون بها يقيناً وصدقاً خالصاً من شوائب الخواطر والهواجس النفسية.

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى ترجيح الشك في قدرة الله تعالى، والشك في صدق رسالة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وذلك في أول معرفتهم قبل أن تستحكم معرفتهم بالله تعالى، وفي شكهم في قدرة الله على إنزال مائدة من السماء كُفر، لذلك استتابهم ودعاهم إلى الإيمان به وبرسوله حيث قال:

(21) العرب تضع العلم مكان الرؤية، مثل قوله تعالى في

تحويل القبلية: «لَا تَقْلَمُ لَهُ يَدُ الرَّسُولِ يَدَيْهِ عَلَى مَقَبَلِهِ»

(143)، معنى لنعلم: لنرى، ونضع الرؤية مكان

العلم كقوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْبَيْتِ»

(1)، بمعنى: ألم تعلم، انظر: «تفسير القرطبي»

(156/2).

﴿أَتَقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١١٢ : البقرة)، وهو الذي رجّحه الطبري وقواه⁽²²⁾.

قلت: وإن كان الصحيح من التفسيرين المذهب الأول؛ لأن السؤال عن استطاعته يناهض ما حكوه عن أنفسهم بقولهم: ﴿قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (١١١ : البقرة)، إلا أنه ليس في كلا التفسيرين السابقين أدنى مسكة في الاحتجاج بالآية في العذر بالجهل والشك في مسائل التوحيد وأصول الإيمان؛ لأن الجمهور على عدم الشك، وغيرهم على الاستتابة وعدم الإعذار به.

والعلم عند الله تعالى.

في وقت بداية المساء ونهايته

❧ السؤال:

جاء في «صحيح البخاري» عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَصَامَ حَتَّى أَمْسَى، قَالَ لِرَجُلٍ: «انْزِلْ، فَاجِدْ لِي» قَالَ: «لَوْ انْتِظَرْتُ حَتَّى تُمْسِيَ» قَالَ: «انْزِلْ، فَاجِدْ لِي، إِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»⁽²³⁾، فهل يصح الاستدلال

(22) «تفسير الطبري» (130/7)

(23) أخرجه البخاري (1857)، ومسلم (2559)، من حديث

عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه

بقوله: «لَوْ انْتِظَرْتُ حَتَّى تُمْسِيَ» على أن المساء شرعاً يبدأ حين يفطر الصائم أي: بعد المغرب، وبالتالي فيجعل هذا الوقت وقتاً لأذكار المساء؟ وهل يصح استخلاص الأحكام والفوائد الظاهرة من الأحاديث النبوية من غير أن نقف على من قال بها من السلف؟ وجزاكم الله خيراً.

❧ الجواب:

الحديث إنما ورد بياناً لوقت فطر الصائم، واستحباب تعجيله في الفطر، اكتفاءً بتحقيق الغروب، وذلك بمغيب قرص الشمس وإن بقي ضوء الشمس ساطعاً، فكان فيه أن الأمر الشرعي أبلغ وأولى من الأمر الحسي، وأن العقل لا يقضي على الشرع، بل الحكم للشرع ولا يناهضه العقل.

والقول بأن في الحديث المذكور دليلاً على أن المساء شرعاً يبدأ بعد المغرب حين يفطر الصائم مردود، ويظهر بطلانه على الوجه التالي:

• لم يرد منصوص العلماء ولا من أقوال أئمة اللغة القول بأن مبدأ المساء من الغروب إطلاقاً، وإنما المساء يطلق - لغة - على ما بعد وقت الظهر إلى الليل، قال ابن منظور: «المساء بعد الظهر إلى صلاة المغرب، وقال بعضهم: إلى نصف الليل»⁽²⁴⁾ وهو ما عليه مصادر اللغة⁽²⁵⁾.

(24) «لسان العرب» لابن منظور (280/15)

ويؤيد هذا المعنى حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَعْنَى فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: لَا حَرَجَ»⁽²⁶⁾ ويفسر ابن حجر معنى المساء بقوله:

«أي: بعد دخول المساء، وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام، فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان بالليل»⁽²⁷⁾.

ونقل ابن عبد البر وغيره إجماع العلماء على أن من رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس إلى زوالها فقد رماها في وقتها، ولا خلاف في أن وقت الضحى هو الأحسن لرميها، وإن رماها قبل المغيب فقد رماها في وقتها وإن لم يكن مستحباً⁽²⁸⁾.

فالإجماع دلّ بوضوح على أن من أوقات رمي جمرة العقبة الإمساء، وهو من الزوال إلى المغيب، فتبين أن بدء المساء إنما هو بعد الزوال لا المغيب، ويبقى المساء إلى آخر النهار.

وقد عيّنت رواية البخاري اليوم الذي قال فيه السائل: «رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ» وهو يوم

(25) «العين» للفراهيدي (323/7)، «المصباح المنير» للفيومي (547/2)، «المغرب» للمعمرزي (268/2)

(26) أخرجه البخاري (1636)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه

(27) «فتح الباري» لابن حجر (569/3)

(28) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (263/7)، «دابة

المجاهد» لابن رشد (350/1)، «المفني» لابن قدامة

(429 . 428/3)

النحر بمعنى، فدلّ على أن السؤال وقع في النهار، والرمي بعد الإمساء ووقع في النهار؛ لأن المساء يطلق على ما بعد وقت الظهر إلى الليل كما قرره أهل العلم⁽²⁹⁾.

وحديث الصيام لا يخرج عن هذا المعنى، فإن قول الراوي: «فَصَامَ حَتَّى أَمْسَى» أي دخل المساء وهو يطلق على ما بعد الزوال حتى آخر النهار على مذهب الجمهور أو منه إلى منتصف الليل - كما تقدّم - فتقوله: «لَوْ انْتَهَرْتُ حَتَّى تَمْسِيَ» أي: حتى يشتد الظلام، وهو آخر المساء وهذا قلن من الصحابي أن الفطر لا يحل إلا بعد ذلك، لما رأى ضوء الشمس ساطعاً، وإن كان جرمها غائباً ويؤيده قوله: «إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا»⁽³⁰⁾ وهو معنى «لَوْ أَمْسَيْتُ» في رواية أحمد، أي تأخرت حتى يشتد المساء وهو آخر النهار.

وهذا الحديث مطابق لمعنى الآية في قوله تعالى: «فَرَمَوْا الرِّجَامَ إِلَى اللَّيْلِ»⁽³¹⁾ إذ المعلوم أن «إلى» ابتداءً - في اللغة - داخل في المنيا، أما انتهاءها فلا يدخل فيه، مثل ما لو قال: «له من درهم إلى عشرة» لزمه تسعة على الصحيح، لدخول الأول وعدم دخول العاشر، فظهر أن الليل لا يدخل في الصيام كما أن المساء يمتد إلى آخر النهار.

(29) انظر: «أضواء البيان» للشنقيطي (283/5)

(30) أخرجه البخاري (1854)، ومسلم (2560)، من حديث

عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه

يقول إنه لا سلف لكم في المسألة، اللهم إلا أن يفتوا في نظيرها سواء بخلاف ما أفتى به المتأخرون فيقال: حينئذ. إنه لا سلف لكم بهذه الفتوى»⁽³²⁾.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليماً.

فتحقق. والنتيجة هذه. بطلان قول بدء المساء من بعد المغرب وشذوذه لمخالفته للنص والإجماع واللغة.

هذا، وينبغي لمن أراد أن يستخلص الأحكام ويجهتد في المسائل أن يتمتع بأهلية النظر والإحاطة بمدارك الأحكام وبأصول الحديث والفقه واللسان، ويبدل وسعه قدر المستطاع من غير تقصير في البحث والنظر مصحوباً بتقوى الله، قال الشافعي: وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده، والإنصاف من نفسه، حتى يعرف من أين قال ما يقول، وترك ما يترك»⁽³¹⁾ فإن كانت المسألة المنظور فيها سبق الاختلاف فيها عند السلف على قولين، فلا يجوز له إحداث قول ثالث، وعليه أن يقف حيث وقفوا، أما إذا كانت التازلة لم يسبق وقوعها وليس لها نظير أو مثل عند السلف فلا يقال: إنه لا يحفظ هذا القول عن السلف، أو ليس له سلف، وتقريراً لهذا المنظور يقول ابن القيم رحمه الله: «وينبغي أن يعلم أن القول الذي لا سلف به الذي يجب إنكاره أن المسألة وقعت في زمن السلف فأفتوا فيها بقول أو أكثر من قول، فجاء بعض الخلف فأفتى فيها بقول لم يقله فيها أحد منهم فهذا هو المنكر، فأما إذا لم تكن الحادثة قد وقعت بينهم وإنما وقعت بعدهم فإذا أفتى المتأخرون فيها بقول لا يحفظ عن السلف لم

(32) «بدائع الفوائد» لابن القيم (267/3)

(31) «الرسالة» للشافعي (511)

البطل الغيور

الشيخ محمد السعيد الزموشي الصائغي

(1904م - 1960م)

صهبر سمراد

امام استاد الجزائر

◆ نشأته وتعلمه:

«ولد في 4 مارس 1904م في عين البيضاء من ولاية قسنطينة سابقاً وأم البواقي حالياً» لمن عائلة الصياغ الشهيرة بعين البيضاء ومستكينة⁽¹⁾، «من أب تاجر وفلاح في آن واحد.

أخذ العلم عن أبيه وخاصة جدّه عبد الحميد الصائغي، حفظ القرآن وعمره 13 سنة⁽²⁾، «وأخذ مبادئ العلوم على علماء لوا فقهاء البلد، فطمحت نفسه إلى الاستزادة في العلم فهاجر إلى تونس لوانضم إلى الجامعة الزيتونية» فكان فيها مثال الطالب المجتهد، وأخذ ينهل من مناهل العلم الصافية على أساتذة أجلاء من علوم الزيتونة عبر سنوات تدرّج فيها بالصبر والمواظبة إلى أن تحصل على «شهادة

التطويع»⁽³⁾.

و«عاد إلى الجزائر وهو يحمل زاداً وافراً من العلم والمعارف»⁽⁴⁾.

لم أجد من ذكر السنة التي رحل فيها إلى تونس، ولا السنة التي تخرج فيها من الكلية الزيتونية. فيما وقفت عليه. لكنني وجدت ما يفيد أن تخرجه كان في سنة (1928م)، وإليك النقل التالي، قال محرر جريدة «النجاح» (العدد: (622)، 19 صفر 1347هـ / 5 أوت 1928م، ص2) تحت عنوان: «احتفال علمي»: «بمناسبة إحراز الألمي العالم الشيخ محمد السعيد الصائغي من العائلة الصائغية الماجدة في عين البيضاء. على رتبة التطويع بالجامع الأعظم بتونس في هذه السنة فقد عمد إلى إكرام

(1) «صراع بين السنة والبدعة» لأحمد حماني (288/2)

(2) «تأسيس ونشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في عمالة

وهران (1931 - 1935) لمحمد القورصو (ص48، 49)

(3) «من أعلام الإصلاح في الجزائر» للحسن فضلاء

(135/1)

(4) المصدر السابق

الشيخ السعيد، وعن الاختيار الموفق الذي وقع عليه، لمساعدة الشيخ ابن باديس، نُشر بجريدة «النجاح» [العدد: (1230)، 29 جمادى الثاني 1350هـ / 11 نوفمبر 1931م، ص2].

وأنا أنقله. إلا قليلاً. على طوله، يقول تحت عنوان: «جمعية التربية والتعليم القسنطينية»: «هذه الجمعية منذ أسست، وهي تبرهن لنا بأنها جمعية سديدة الرأي دائبة وراء تربية أبناء المسلمين وبناتهم، وتعليمهم التعليم الصحيح المشر..

وكيف لا تتخلم جمعية على رأسها الأستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس.. استجذت هذه الجمعية في هذه السنة أستاذًا من خيرة خريجي جامع الزيتونة. عمره الله. ليعينها في مهمتها وما تَصَبُّو إليه في مستقبل الأيام ولو كانت ميزانيتها متسعة لاستجذت أساتذة وأساتذة، هذا الأستاذ هو الشيخ السعيد الزموشي الصائغي البيضاءوي، كان. سلمه الله. مرشدًا ومدرسًا ببلدته عين البيضاء منذ حاز شهادة التطويع دأبًا في تحبيب العلم لقومه وإيصاله إلى عقولهم في تواضع كبير، فعانى في أثناء ذلك عناءً كبيرًا وتلقى منهم صدودًا وأي صدود والقوم هم هم في جمود الرأي وبلادة الذهن سيما وهم حديثو عهد بالعلم إزاء هذا الصدود والشيخ السعيد لم يثنه عن إرشاده وغايته شيء داعيًا بقوله: لحكاية عن نبي صده قومه

العلماء وجمع شملهم بإقامة احتفال بداره فكان ذلك يوم الخميس الأسبق فوقع استدعاء العلماء الأزهريين الزيتونيين ودونك أسماءهم (وذكرهم)... احتشد الجمع بالأساتذة الغرر وبعد صلاة المغرب من يوم الاحتفال استدعى الجميع إلى تناول مأدبة العشاء في دار المحتفل به فقدّمت الموائد وازدانت المجالس بمذاكرات علمية شائعة وبعد ذلك توجه الجميع إلى المسجد لصلاة العشاء، وبعدها ألقى الشيخ عبد الحميد ابن باديس درسًا في (المص) ثم انصرف الجميع إلى محل الاجتماع ودارت مساجلة علمية ومساائل إصلاحيّة إلى ما بعد شطر الليل، لقد استرّ لنا حضرة الشيخ محمد السعيد أول طريقة لجمع شتات العلماء وأظهر إكرامًا للعلم وذويه بهذا الاجتماع الكثير الفوائد الغزير العوائد، وبهذا تزداد الرابطة العلمية متانة وإحكامًا فحبذا الفكرة اهـ.

«درس مدةً بمسقط رأسه، ثم التحق ببناء على طلب من الشيخ ابن باديس نفسه بالجامع الأخضر بقسنطينة»⁽⁵⁾.

كان هذا في آخر سنة (1931م)، وقد كتب أحد كبار تلاميذ الشيخ ابن باديس، ممن كان يساعده في التعليم، وهو (الشيخ بلقاسم الزغداني)، كتب كلمة ضافية عن

(5) «تأسيس و نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في عمالة وهران (1931 - 1935) لمحمد القورصو (ص49)

وَأَذُوهُ: (6) «اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»، وبالجملة لا يعرف الفضل إلا ذووه، فلما انتدبته جمعية التربية والتعليم، أجابها حيناً وهو اليوم من مدرسيها الناشطين، فحق لجمعية التربية والتعليم أن تفاخر بحسن اختيارها وتتنق بأصالة رأيها، فتحزن أعرف الناس بهذا الأستاذ الجليل وإن انتخبته فقد انتخبت فيه معلومات صحيحة وأخلاقاً طيبة وسلوكاً محموداً وفكراً معتدلاً..

أم البواقي. بلفاسم زغداني

ومن تلاميذ الشيخ السعيد؛ الذين درسوا عليه في الجامع الأخضر: الشيخ أحمد حماني الميلي، يقول: «في أول السنة الدراسية 1931 كنّا ضمن طلبة «الجامع الأخضر وسيدي قموش»، وفي هذه السنة تأسست «جمعية العلماء» وتضاعف عدد الطلبة، وكان مع الشيخ في التدريس الشيخ سعيد الزموشي.. [وعنه] أخذنا النحو والصرف والفقه والتوحيد» (7).

♦ تأسيس جمعية العلماء، ورحلات رئيسها

الشيخ ابن باديس في جهات الوطن:

بعد الاجتماع التأسيسي لجمعية العلماء في (الخامس من ماي سنة 1931م)، وانتخاب الشيخ ابن باديس رئيساً لها، قام على إثر ذلك برحلتين استطلاعتين في نواحي الوطن (ومنها الجهة

(6) زيادة مني

(7) «صراع بين السنة والبدعة» لأحمد حماني (288/2)

الغربية أو: عمالة وهران)، مبشراً بهذه الجمعية، وداعياً إلى تأييدها والالتفاف حولها وحول مبادئها والعمل لتحقيق غاياتها، وعند شروع العلماء في تطبيق برنامج جمعيتهم، حصل الاصطدام بينهم وبين الطرقيين؛ لأن الآفات التي تحاربها الجمعية، مصدرها من هذه الطرق ومن شيوخها.

أما بخصوص (عمالة وهران) والجهة الغربية من الوطن، فإن الأوضاع الدينية فيها كانت تتميز (بكثرة انتشار الطرق وتحالف شيوخها مع الإدارة الاستعمارية)، ومن مدن الغرب التي زارها الشيخ ابن باديس: مدينة «معسكر»، التي: «لم يرتح لها الشيخ ابن باديس لكثرة زواياها وشدة ارتباط السكان بها» (8)، وله مكانة الزوايا في هذه المدينة والتفاف المواطنين الريفيين على الأخص. حول شيوخ الطرقيين. فاعتبرت قلعة لهؤلاء، فقدر الشيخ ابن باديس المخاطر التي تلحق بجمعية العلماء في الغرب إذا لم تثبت فيها أسس إصلاحية متينة» (9)، فعين الشيخ السعيد «على مدينة معسكر لنشر مبادئ الإصلاح، ولهذه المدينة تاريخ محيد في المقاومة الوطنية أيام الأمير عبد القادر» (10)، «اختاره رئيس جمعية العلماء لنشر

(8) «تأسيس ونشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في

عمالة وهران (1931 - 1935) لمحمد القورصو (ص34)

(9) المصدر السابق (ص48).

(10) المصدر السابق (ص48).

طريقه إلى معسكر، صاحبه السلامة ووفقه الله لخدمة العلم المستمرة حتى ينتفع به أهالي تلك البلاد الكريمة.

◆ شخصية الشيخ السعيد الزموشي:

«كان كثير الذكاء يتمتع بذاكرة قوية، يقبل المناقشة ومعاينة عند الحاجة قريب من تلاميذه، يعرف كيف ينزل إلى مكانتهم ويسمو بهم بعد ذلك إلى أعماق العلم، قوي الحجة، واسع الصدر كان مطلعاً على ما ينتظره في هذه المدينة، فبقيت حاشيته لا تتعدى الأنصار الأولين للحركة من بين الذين استقبلوا الشيخ ابن باديس إثر زيارته الأولى لهذه المدينة.

◆ أثره في مدينة معسكر:

درس الشيخ زموشي في «حي بابا علي» وسكن بيتاً تابعاً للمدرسة - تمكن بفضل إمكانياته الشخصية وصبره من جلب أتباع الطرق وبالأخص أتباع الشيخ شنتوف من الدرقاويين، فعندما عظم صيته وعمت شهرته المنطقة بحيث وصلت ضواحي وهران زوجه أهل المدينة من بنت أحد أنصار الإصلاح وذلك خشية أن يغادر مدينتهم نحو وهران، التي حاول مصلحوها جلبه إليها، فبقي الشيخ زموشي في مدينة معسكر ولازمها حتى الحرب العالمية الثانية، أما عن نشاطه في صفوف جمعية العلماء.. فكثيره من أنصارها باشر التدريس، وكان يدعو الناس ناشراً مبادئ الإصلاح عن

الدعوة في معسكر لشخصيته القوية والصبورة، وتواصل الطرق في الأوساط الجماهيرية بهذه المدينة.. ألم يعد الشيخ ابن باديس من استقبله إثر زيارته الأولى (سنة 1931) بأنه سوف يبعث إليهم بمن هو أسلب موقفاً من سكان معسكر؟⁽¹¹⁾.

◆ مغادرة الشيخ السعيد لمدينة قسنطينة

إلى معسكر:

نشرت «النجاح» [العدد: (1383)، الجمعة، 19 رجب 1351هـ / 18 نوفمبر 1932م، ص12] كلمة عن: «حفلة تكريم ووداع الأستاذ محمد السعيد الصائغي بمكتب الرئاسة بقسنطينة: «يوم الأحد عشية وقعت حفلة أدبية لطيفة بمكتب الرئاسة بقسنطينة، حضرها نخبة من أدباء البلدة ورجال العلم تكريماً للأستاذ محمد السعيد الصائغي أستاذ مدرسة التربية والتعليم الذي عين مدرساً بمدرسة معسكر الحرة، وقد ألقيت الخطب الارتجالية النفيسة في خدمة العلم ووجوب تحمل الأتعاب والاعترا ب في بئنه ونشره، وختمت الحفلة بخطاب الأستاذ باديس الذي قال: لولا أن معسكر بلدة تمسك بالدين والعلم ما كانت قسنطينة لتمخو بأستاذ مدرستها والمعين النفاع لطلبة الجامع الأخضر.. وفي الساعة السادسة من صباح الاثنين ودّع الطلبة والأدباء الأستاذ الصائغي لسيارة الجزائر في

(11) المصدر السابق (ص49)

طريق اتصالاته الشخصية والخطب التي كان يلقيها في مناسبات معينة، وكان له الفضل في إرسال وفود من الطلاب إلى تونس وحث أولياء التلاميذ على أن يرسلوا أولادهم إلى المدارس وتعليمهم اللغة العربية، فتصفه التقارير الرسمية للإدارة الاستعمارية بالعبارات التالية.. «تأكد أن هذا المفكر المسلم، عامل ومؤكد، وخليفة شديد الحماس لزعماء حركة تحرير الأهالي من كافة الوصايات الممارسة ضدهم..» لمحفوظات ولاية وهران، تقرير رقم (6230) مؤرخ في 1934/10/5⁽¹²⁾.

ويقول «الأستاذ فضلاء» عن أثره في هذه المدينة، والتحول الذي حصل بها منذ قدومه إليها: «..كان المحل الوحيد الذي يستقبل مئات من التلاميذ والشباب والكهول هو «نادي الشباب»، وفضل هذا النادي كبير، إذ كان مهذا للحركة الإصلاحية التي أخذت في التوسع والانتشار، وأصبح لها أنصار ومؤيدون كثيرون، وبعد عام واحد عن هذه الحركة الناشئة ظهرت النتائج بادية للعيان واجتمع الناس حولها وقرروا أن يشيدوا مسجداً ومدرسة.. حفر المشروع وهو عبارة عن قاعة كبيرة تؤدى فيها الصلوات الخمس وتقام فيها دروس الوعظ والإرشاد، وبجانباها قسمان مؤثنتان ومعدّات لاستقبال التلامذة...» وشعرت

(12) المصدر السابق (ص 49 - 50)

الإدارة الاستعمارية بالخطر.. والإدارة الفرنسية لم يرق لها هذا التطور المفاجئ،... ولذلك وبدون أخذ ورد ومساومة ومشاورة ضربت ضربتها القاضية وأصدرت قراراً عاجلاً يقضي بإيقاف دروس العربية في القسمين، وفصل التلاميذ عنهما، ولم يكن من الحق أن تستقبلهم إلا المدرسة الفرنسية وحدها، ونفي الشيخ الزموشي إلى الحراش بالجزائر العاصمة، أين فرضت عليه الإقامة الجبرية فلا يبرحها، ويعلن عن وجوده فيها صباح كل يوم بتوقيعه لدى مركز الشرطة، لكن هذه الإقامة لم تستمر طويلاً بفضل المساعي الحميدة التي قام بها مصلحو معسكر من جهة، ومساعي جمعية العلماء من جهة أخرى، سمح باستئناف التعليم في مدرسة معسكر من جديد إلا أن الشيخ الزموشي لم يسمح بعودته إليها، وبعد قضاء أكثر من شهرين في منفاه سمح له أن يستقر في وهران⁽¹³⁾.

◆ الزموشي معتمد «جمعية العلماء» في

وهران:

«في سنة (1944م) حلّ بوهران الشيخ السعيد الزموشي، كمعتمد لجمعية العلماء بوهران وكمدير لمدرسة الفلاح واتجهت الأنظار إلى بناء مسجد حرّ تجتمع فيه الناس لأداء الصلاة وإلقاء الدروس، والوعظ والإرشاد،

(13) «من أعلام الإصلاح في الجزائر» للحسن فضلاء

وخطبه النيرة الحماسية التي كانت باعثاً قوياً في نشر الحركة والنهضة القومية، فتأسست المدارس في الغرب الجزائري عبر مدنه وقراه حتى بلغ مجموعها قرابة الخمسين مدرسة، ونحو العشرين جامعاً حراً، ونادياً، وقد حضر في أغلب احتفالات افتتاحها⁽¹⁵⁾.

وهذا عرض لأبرز أحداث تلكم الأيام المشهودة⁽¹⁶⁾:

♦ وفد جمعية العلماء في «بريقو»⁽¹⁷⁾:

تحت هذا العنوان كتب الشيخ السعيد نفسه، مقالة يصف فيها رحلة «وفد جمعية العلماء إلى الناحية الغربية من القطر الجزائري»؛ «يتكوّن هذا الوفد من الشيخين محمد خير الدين أمين مال الجمعية وسعيد الزموشي رئيس مكتبها العمالي بوهران وكان فيما قصد من المدن مدينة بريقو.. وفي منتصف الليل يقول الشيخ السعيد: خرجنا في وفد لنودّع الشيخ محمد خير الدين قاصداً مدينة الجزائر بأمر من الرئيس [الإبراهيمي] فودعه القوم.. وبأمر من الرئيس أيضاً بتلك الليلة في بريقو لتوجه إلى معسكر، فاستتمت فرصة

(15) «من أعلام الإصلاح في الجزائر» للحسن فضلاء (137/1، 138).

(16) الفناوين الأتية هي: عناوين المقالات والمكائنات الواردة

في «البصائر»، والتي انتقيت المقصود منها

(17) «البصائر»، العدد (43)، (ص2)

فتعاون الناس وتضافرت جهودهم، ففي خلال ثلاث سنوات تم إنجاز مسجد الفلاح في أكبر شارع من شوارع المدينة الجديدة «جوزيف أندريو» في الطابق الأول، على أن الطابق الأرضي قد خصص لبناء أقسام المدرسة، أقيم انذاك حفل بافتتاح المسجد في سنة (1947م) وحضر مراسيم الافتتاح الشيخ البشير الإبراهيمي الذي تدخل حاثاً على مواصلة العمل الجدي لإكمال بناء المدرسة الجديدة... وفي آخر مرحلة، اكتمل المشروع بعد سنوات وافتتحت دار الفلاح الجديدة نهائياً في 10 أوت 1952م... وحضر أيضاً افتتاح هذه المدرسة الشيخ العربي التبسي... ثم أحييت الكلمة للشيخ السعيد الزموشي بصوت حماسي وتوعية الحاضرين وتبرّع بالمال، بعد ذلك أمطرت المئات والآلاف من الفرنكات لصالح الجمعية»⁽¹⁴⁾.

وبعد تأسيس مدرسة الفلاح، وبصفته (ممثل الجمعية) في «وهران والمدن التابعة لها في التقسيم الإداري آنذاك = عمالة وهران»، أسس مدرسة التربية والتعليم بلحمري، ومدرسة الحياة بقمبيطة، ومدرسة المجد بسيدي الهواري، ومدرسة الإرشاد بحبي المديوني، ومدرسة التوحيد بالمرسى الكبير، وأصبح ينادى به في كل مكان لإلقاء دروسه الحية

(14) «قعدة فوق حصابر، على رجال وهران» لتشيكو

بوحسون (ص36، 38)

◆ مندوب جمعية العلماء بجامع الغزوات⁽¹⁹⁾؛

يصف الشيخ محمد القباطي؛ وهو من رجال الجمعية الأفذاذ، الذين كان لهم أثر عظيم في الناحية الغربية، زيارة الشيخ السعيد لبلدة الغزوات، فيقول: «في هذه الأيام أوفدت جمعية العلماء حضرة الأستاذ الكبير، والداعية الخبير، الشيخ سعيد الزموشي إلى عمالة وهران، ليتصل بشعبها، ويتقصد أعمالها، وليتصل بالأمة أيضاً؛ فأسدت لأمته خيراً كثيراً، بإيفادها لهذا البطل الغيور، الذي نعرف إيمانه وإخلاصه، وما أوتي من حجة في القول، وبسطة في العلم، وقوة في الذكاء، وصراحة في الحق.. وشرع في تفسير قوله تعالى:

﴿يَتَأْتِيهَا الزَّيْتُ أَنْوَا مَا لَكَ إِذَا قِيلَ لَكَ أَنْوَرَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿رَسَّيْلٌ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾

﴿البقرة: 38 - 39﴾، فاستغرق في شرحها ساعتين أتى فيهما بما سحر الألباب من تطبيق النُّكْتِ البلاغية، وضرب الأمثال، والاستدلال بعبر التاريخ، وأشعار العرب؛ ثم ختم درسه بأدعية من القرآن الكريم... وفي مساء هذا اليوم ذهب الأستاذ برفقة الجمعية أيضاً إلى قرية «أولاد زيري» تلبية لرغبات أهلها؛ وهناك - بجامع القرية - ألقى الأستاذ درساً بليغاً في قوله ﴿يَوْمَ: الْحَكِيمُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ...﴾ الحديث، فأتى فيه بما لا يقل عن درسه بجامع

فاستهضت القوم وكان من آثار هذه الرحلة خير إذ أسسوا في اليوم الثاني جمعية وجمعوا مالا لشراء أرض والحمد لله..

وهران - السعيد الزموشي

◆ الشيخ سعيد الزموشي في «سبدو» وبني

هذيل⁽¹⁸⁾؛

في بني هذيل: ..لم يكن الجامع ليُتَّسَع للاجتماع، مما اضطرَّ الأستاذ السعيد إلى إلقاء درسه في حديقة من الزيتون والبرتقال... وكان الدرس في الوعظ والحث على أعمال الخير والاستحثاث على الإسراع في إتمام بناء المدرسة... وأعطى الأستاذ الموضوع حقه بما عهد فيه من رسوخ وأتزان وأسلوب جذاب مما ترك الألسنة تلهج بالشثناء العاظم على جمعية العلماء ورجالها العاملين، وطلبوا من الأستاذ بكل إلحاح أن لا يبخل عنهم بمثل هذه اللّفات المنيرة للطريق.. في سبدو: ..افتتح الشيخ درسه في تفسير قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾ ﴿البقرة: 120﴾، فكان آية في حسن التعبير والتبيين، وآية في ضرب الأمثال وصوغ العبر بأسلوب واضح وروح عالية ولسان صريح...

سبدو - الأخضر السعدي

(19) «البصائر»، العدد (158)، (ص7)

(18) «البصائر»، العدد (160)، (ص5)

الغزوات من بلاغة التعبير وسحر البيان...».

♦ مدرسة عائشة بتلمسان⁽²⁰⁾

«تأسست مدرسة عائشة ملاصقة لمدرسة دار الحديث، وهي خاصة بالبنات المسلمة، وكان يوم افتتاحها الأحد 11 ماي 1952م [افتتحها الرئيس الثاني لجمعية العلماء الشيخ التبسي، الذي وفد على تلمسان يوم السبت... ألقى الشيخ الجليل السعيد الزموشي درساً في الاحتفال الخاص بالنساء ذلك المساء وكان موضوع الدرس قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَرْبَابُكُمْ بِالَّذِي نَقْرِبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى﴾ [37: 37]، وقد جال في الموضوع وأطال، وبعده ألقى الأستاذ التبسي موعظة حسنة على النساء... وبعد انقضاء حفلة النساء ألقى الشيخ الزموشي درساً على الرجال في قوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْفَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾...» (حمزة بوكوشة).

وهذه إحدى المعلمات كتبت عن هذه الحفلة⁽²¹⁾، فقالت: «اعتلى المنصة الشيخ السعيد الزموشي الخطيب المصقع، ومثل الشيخ السعيد لا يحتاج إلى تعريف بدروسه وما تحمله من حكم ونصائح نادرة، وقد طال خطابه ساعتين كاملتين عالج فيهما حالة المرأة في أطوار مضت وأخرى ستأتي، ولم تلق نفوس

(20) «النصائر»، العدد (191)، (ص8)

(21) «النصائر»، العدد (192)، (ص7)

الحاضرات كلاً ولا ملاً، بل اشتياقاً وندم عما فاتها...».

♦ الاحتفال بافتتاح مدرسة «البيض»⁽²²⁾

«ليلة الأحد تاسع عشر من شهر ربيع الأول 1372هـ الموافق ديسمبر 1952م [بدأت الوفود] تتوافد على بلدة البيض «جريفيل» [حيث وصلوا] في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت فقد آواهم آل حميتو الكرام في منزلهم الفخم.. ولقد بات هذا المنزل غاصاً بالضيوف زاهراً بما كان ينثره العالمان الكبيران عبد الوهاب بن منصور والشيخ السعيد الزموشي من حكم الإسلام وعيون الأدب وغرر التاريخ، وجاء الغد لوبعد خطاب الأستاذ عبد الوهاب تقدم الشيخ السعيد الزموشي فألقى خطاباً بليغاً تحدث فيه عن جهاد جمعية العلماء وعمّا تسديه لهذا الشعب من أعمال جبارة لا يوفيها حقها إلا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه...».

(عبد الله قريخي، المعلم بمدرسة غليزان)

♦ «بريقو» تلتحق بركب العرفان⁽²³⁾

«كانت بلدة بريقو.. لقدا خيم على ربوعها الكسل والخمول.. غير أن عناية الله لم تتركها هملاً ولم تبغسها حقها من الاستيقاظ فتوجّهت إليها عناية رجال «جمعية العلماء» وبالأخص

(22) «النصائر» العدد (212)، (ص2)

(23) «النصائر» السلسلة الثانية، العدد (215)، (ص8)

الهيئة المحلية بلطفه وبشره المعهودين... ثم تكلم الأستاذ الزموشي... لولقد نبذة عن تاريخ الحركة الإصلاحية بسيدو...

(شاهد عيان)

♦ «معسكر» تحتفل بتدشين مدرسة الأمير عبد القادر⁽²⁵⁾

«في أمسية السبت (53/10/17) بدأت إرهابات الاحتفال، فصلّى الناس صلاة المغرب في فناء المدرسة، ثمّ ألقى الشيخ السعيد الزموشي درساً في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْتَغِ بِرَبِّهِمْ فَهُمْ كَافِرُونَ﴾⁽²⁵⁾، وفي يوم الاحتيال (الأحد)، وبعد خطاب الأستاذ توفيق المدني شرع الشيخ السعيد الزموشي في توزيع القائمين بجمع التبرعات...»

♦ في «وادي ارهيو»: بيت من بيوت الله يشاد⁽²⁶⁾

«كان اليوم المقرّر للتدشين هو يوم الأحد فاتح نوفمبر 1953م ولكن وجود الناس في المسجد أجبر الشيخ السعيد الزموشي معتل جمعية العلماء في عمالة وهران على إلقاء درس في تفسير قول الله: ﴿إِنَّمَا يَحْمُرُّ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ وَاللَّهُ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ﴾ الآية [البقرة: 118]، مساء السبت بعد صلاة المغرب...»

(25) «البصائر» السلسلة الثانية، العدد (245)، (ص3 و6)

(26) «البصائر» السلسلة الثانية، العدد (248)، (ص4 و8)

الشيخ السعيد الزموشي فتكرّرت إليها رحلاتهم المباركة التي كان لها أثرها الميمون مما أنبت الإحساس والشعور بالواجب وفي الصائفة المنصرمة [1953م] توجه الأستاذ التبسي كاتب هذه السطور إلى هذه البلدة للقيام بدروس الوعظ والإرشاد، ولم يمض نحو شهر إلا والمدرسة مفتحة الأبواب في وجوه تلاميذ «بريقو» وتلميذاتها... ثمّ زارنا الشيخ العظيم والمربي الحكيم السعيد الزموشي متفقدا ومرشداً وألقى درساً وأي درس؟ في قوله تعالى: ﴿وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ﴾ [البقرة: 177]، فضرب بأسلوبه الجذاب على الأوتار الحساسة فقتلع من النفوس جذر الشك والجبن والتخاذل والنفاق وأصبحت لا تسمع في مجتمعات «بريقو» إلا ذكراً عاطفاً لجمعية العلماء ورجالها المخلصين...

(الأخضر السعدي)

♦ احتفال «سبدو» بافتتاح مدرستها⁽²⁴⁾

«يوم الأحد 18 محرم عام 1373 - موافق 27 سبتمبر 1953... لولما توافد الناس إلى المدرسة قد كان سبق الجميع الرجل العالم العامل الأستاذ السعيد الزموشي رئيس المكتب العمالي لجمعية العلماء لعمالة وهران فكان يستقبل بباب المدرسة وفود الزائرين صحبة

(24) «البصائر» السلسلة الثانية، العدد (245)، (ص8)

◆ يوم ندرومة الأغرة: (27)

«الأحد 12 شوال 1373 الموافق 13 جوان 1954.. كانت بداية الاحتفالات يوم الجمعة عاشر شوال، إذ في ذلك اليوم وصل المسؤول العمالي الشيخ السعيد الزموشي، فألقى بمسجد المدرسة الجديدة درساً قرآنياً حافلاً، وفي صباح السبت وقع اجتماع نسوي عظيم تحدث فيه الشيخ السعيد أيضاً وجمعت فيه تبرعات طائلة وبعد صلاة العصر كان الحديث موجّهاً إلى الشُّبَّان خاصة، لحضر الأستاذ التبسي وألقى خطاباً في يوم الاحتفال.. ثمّ جاء دور التبرعات فتكلّم الشيخ سعيد حاثاً الإخوان على البذل والعطاء..»

(شاهد عيان)

◆ حاكم «المشرية» العسكري يهين الشيخ

السعيد:

جاء في: العدد (196)، 29 شوال 1371 هـ / 21 يوليو 1952م، ص 11 «احتجاج وفتوى: حاكم ندرومة يمنع المسلمين من صلاة العيد خلف العلماء الأحرار بقلم العربي بن بلقاسم التبسي»، يقول فيه: «وليس حاكم ندرومة بالمتفرد بإهانة الإسلام وعلماء المسلمين الأحرار، ففي هذه المدّة القريية مثلاً جرت حادثتان لشخصيتين كبيرتين من أعضاء إدارة

(27) «البصائر» السلسلة الثانية، العدد (279)، (ص7 و8)

جمعية العلماء: أولاهما للأستاذ عبد الوهّاب ابن منصور، وحادثته هي، هذا بعض أضرافها وأدوارها، وثانيتها للأستاذ السعيد الزموشي المدرس الواعظ الشهير، أهانه حاكم المشرية وأذله وأذاقه لباس الجوع والخوف، وفرّق الناس عنه وأخافهم، وسلك معه مسلكاً لا يسلك مع شرّ خلق الله من الملاحدة واللصوص والمجرمين المستعجلين للكبائر... العربي التبسي».

وأختم هذا العرض بكلمات لأحد معلمي مدارس الجمعية: «الشيخ محمد بن فطيمة مدير مدرسة الفلاح - وهران»، تحت عنوان: «مدرسة الفلاح وليدة أعمال»⁽²⁸⁾، قال بعد أن ذكر «عظمة هذه المدرسة»: «ولأجل أن لا أكثر من الاستطراد فبني أرجع بك أخي القارئ إلى صميم الموضوع لتشاركني في إكبار أعمال معتمد الجمعية العلامة الشيخ السعيد الزموشي الذي كان له اليد الطولى فيما قام به الشعب الوهراني من التأسيس الذي يُعد بارقة أمل تبشر بقرب بروز نهضة إصلاحية عامة تتدك أمامها مغاور الطرقيين عندنا وحتى لا يبقى لها أثر يذكر و ينتصر الإصلاح كما انتصر أخوه الحق على الباطل من قبل».

◆ أثناء الثورة التحريرية:

«وهكذا كان يناضل ويكافح في سبيل العربية والإسلام وفي رفع كيان الأمة الجزائرية

(28) «البصائر»، العدد (216)، (ص7)

إلى أن اندلعت الثورة التحريرية، فكان من السباقين إليها، بحث أبنائه وتلامذته وجمهوره على الالتحاق بركبها... واعتقل في سنة 1956م وسجن وعذب، وسلط عليه أقصى العذاب ودام تحته ثلاثة أشهر في أماكن مجهولة تحت سيطرة زبانية الجيش الاستعماري، وأخيراً ظهر في سجن وهران المركزي، فما أطلق سراحه حتى فقد أكثر من 30 كيلو من وزنه، ولما خرج من السجن وأطلق سبيله، أمره مسؤولو الجبهة بأن يستعد للرحيل عن وهران حتى لا تقضي عليه «اليد الحمراء» التي كانت ترقب خطواته، وتحتين فرص الانقضاض للفتك به، فهو لا يستحق في نظرها إلا الإعدام، فارق وهران بواسطة جيش التحرير إلى «وجدة»...

أمّا تلميذه: الشيخ أحمد حماني رحمته فيقول: «كان الشيخ سعيد من كبار رجال جمعية العلماء الوطنيين سجن عام 1956م ثم «هرب» من السجن، وهاجر إلى المغرب بطريق الجيش»⁽²⁹⁾. حيث أقام فيها مع أهله الذين التحقوا به بعد ثلاثة أشهر من رحيله، ولكن صحته كانت متدهورة تنهار يوماً بعد يوم، وشهراً بعد شهر، ورغم ذلك فهو لم يتوقف عن النشاط الذي أسند إليه مع الجيش والجبهة إلى أن وافاه الأجل في يوم 19/12/1960م.

(29) «صراع بين السنة والبدعة» لأحمد حماني (288/2)

ودفن في مقبرة من مقابر «وجدة»، لو كان من حاملي نعشه رئيس الجمهورية الحالي السيد عبد العزيز بوتفليقة، وأحمد مدغري⁽³⁰⁾، وكان قد أوصى رحمته أن ينقل جثمانه أو على الأقل رفاتة إلى أرض الجزائر إن هو مات في المغرب، واستقلت الجزائر وانتقلت العائلة في 4 يوليو 1962 عائدة إلى وهران، مقر إقامتها، وفي 5 يوليو 1964 حققت عائلة الزموشي وصية فقيدهم العظيم ونقلوا رفاتة من وجدة إلى وهران⁽³¹⁾ «عبر القطار، عند وصوله وضع التابوت في مدرسة الفلاح التي أسسها وعمل فيها، فاجتمع جمهور غفير من الرجال والنساء الذين كانوا يكتنون للفقيد الاحترام والتقدير، ويسمعون عن خصاله وبطلوته وكفاحه.. وبعد ذلك نقل التابوت إلى مقبرة عين البيضاء بوهران»⁽³²⁾.

(30) «قعدة فوق حصاير» على رجال وهران» لنشيكو

بوحسون (ص47)

(31) «من أعلام الإصلاح في الجزائر» للحسن فضلاء

(137/1، 138)

(32) «قعدة فوق حصاير» على رجال وهران» لنشيكو

بوحسون (ص47-48)

فصل في بيان اعتقاد أهل الإيمان

تأليف: الشيخ الإمام أبي خاهر إبراهيم بن أحمد بن يوسف القرشي

قرأه وقدم له: عمار تمالت

باحث بمركز الملك فيصل للمحور والدراسات الإسلامية بالرياض

العقائد الواضحة، وأخلدوا إلى عقولهم القاصرة وما تُعليه عليهم أفكارهم التي تأثرت بالفلسفات القديمة، أخذوا يحيدون عن الاعتقاد الصحيح الوسط يميناً وشمالاً، فهناك تفرقوا فرقاً، وتشبثوا أحزاباً ونحلاً، والحق واحد، والصراط مستقيم لا اعوجاج فيه، فلم يكلفنا خالقنا من الإيمان إلا بما بلغه إيانا في شريعته المتمثلة في الكتاب الكريم والسنة الصحيحة المطهرة.

ولقد كان عصر النبي ﷺ والقرنان من بعده . قرن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقرن التابعين . عصرًا صافيًا نقيًا، مبدؤه الإيمان والتسليم بما أخبر الله به، اتفق فيه أهله وأحببوا على عقيدة واحدة سنية، لا اختلاف بينهم فيها ولا تشتت.

فلما انقضى ذلك العصر الذهبي وتفتح الناس على قراءة ومعرفة ما عند غيرهم من الأمم من علوم ومعارف، انفتحت عقولهم على تساؤلات واستشكالات تحاه بعض الغيبات

الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى.

أما بعد؛ فإن عقيدة المسلم أغلى كنز يملكه، وأجل نعمة يفخر بها، فهي أساس أعماله تجاه ربه ﷻ، وبها يتميز عن غيره ممن خلا قلبه عن الإيمان ولم يصدق إلا بما يراه ويلمسه من المادة الزائلة.

وقد هدى الله نبيه ﷺ والمؤمنين من أتباعه إلى عقيدة وسط لا غلو فيها ولا جفاء، تتميز بالإيمان الجازم بجميع ما أخبر به الله ﷻ في كتابه الكريم وورد وصح عن رسول الله ﷺ في سنته المطهرة، من علوم الغيب التي لا يدركها العبد، سواء ما تعلق منها بذات الله ﷻ، أو بأحكامه في خلقه، مع التسليم لتلك الأخبار، وعدم التعرض لها بتحكييم العقل القاصر الناقص عليها.

ولما بعد بعض الناس عن كتاب الله الكريم وما صح في سنة نبيه الأمين من تلكم

التي أمروا بالإيمان بها، فغاضوا فيها بالبحث والتحليل، فتفرقوا نحلاً على حسب تفرق واختلاف أفكارهم.

فلما وقع الاختلاف في الأمة في أبواب العقائد، لجأ بعض علماء السلف - ممن ثبت على السنة والحق - إلى وضع كتب في العقائد، بينوا فيها للناس العقيدة الصحيحة التي كان عليها نبيهم ﷺ وأتباعه، تبرئة للذمة، ونصحاً للأمة.

واختلفت تلك المصنفات ما بين مطولات ومختصرات، وما بين مصنفات مسندة وأخرى مجردة؛ وبعضها مطبوع متداول ولله الحمد، ويسر الله ظهور بعض ما فقد منها.

وبين يديك أخي القارئ الحريص على اتباع السنة عقيدة مختصرة، ألفها شيخ عالم من علماء السلف، بين فيها أصول الاعتقاد الصحيح، بعبارات موجزة أصيلة؛ ابتدأها بذكر بعض أسماء الله ﷻ وصفاته، وما ينبغي أن يُنفى عنه مما لا يليق بجلاله، ثم ذكر الاعتقاد الصحيح في القرآن الكريم وأنه كلام الله على الحقيقة، ثم وضع المنهج الشرعي المتبع في الإيمان بصفات الله ﷻ، ثم بين حقيقة الإيمان والإسلام، ثم كيفية الإيمان بالقضاء والقدر، وبعد ذلك ذكر المصنف عقيدة أهل السنة في صحابة النبي ﷺ، وفي الأخير أشار لبعض أحكام اليوم الآخر التي يجب اعتقادها

والجزم بها؛ فقد جمع المصنف ﷺ في هذا الفصل الموجز مجمل اعتقاد السلف وأصل لقواعده، فجزاه الله عن الإسلام خيراً.

ومصنف هذه العقيدة - الذي لم نعثر على ترجمة وافية له - هو:

شيخ الإسلام أبو طاهر إبراهيم بن أحمد بن يوسف القرشي، وهو من أهل القرن الخامس الهجري حتماً، وله أخ عالم زاهد محدث معروف ترجمته وهو: شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف السفياني القرشي الهكاري⁽¹⁾، المتوفى سنة 486 هـ⁽²⁾، وقد نسبته مترجموه إلى الصحابي الجليل أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، فمن هذه الترجمة نحصل على بعض ما يتعلق بصاحبنا أبي طاهر.

ولصاحبنا أبي طاهر رسالة أخرى لها صلة بالاعتقاد، توجد في «المجموع» المتضمن هذا الفصل الذي تقدم له، وهي: «فصل في امتحان أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه مع أمير المؤمنين وقد سألته عن القرآن أهو مخلوق أم منزل»، تبدأ من الورقة (157) من المجموع، وتنتهي إلى الورقة (161).

(1) نسبة إلى هكارية، وهي قبيلة من الأكراد تعيش في بعض قرى الموصل.

(2) له ترجمة في: «الأسباب للسمعاني (645/5)»، و«سير أعلام النبلاء» (67/1 - 69).

هذا ما نستطيع أن نذكره عن المصنف
أبي طاهر القرشي.

أمّا عن الفصل الاعتقادي الذي تقدّم له،
فهو - كما ذكر في النسخة -:

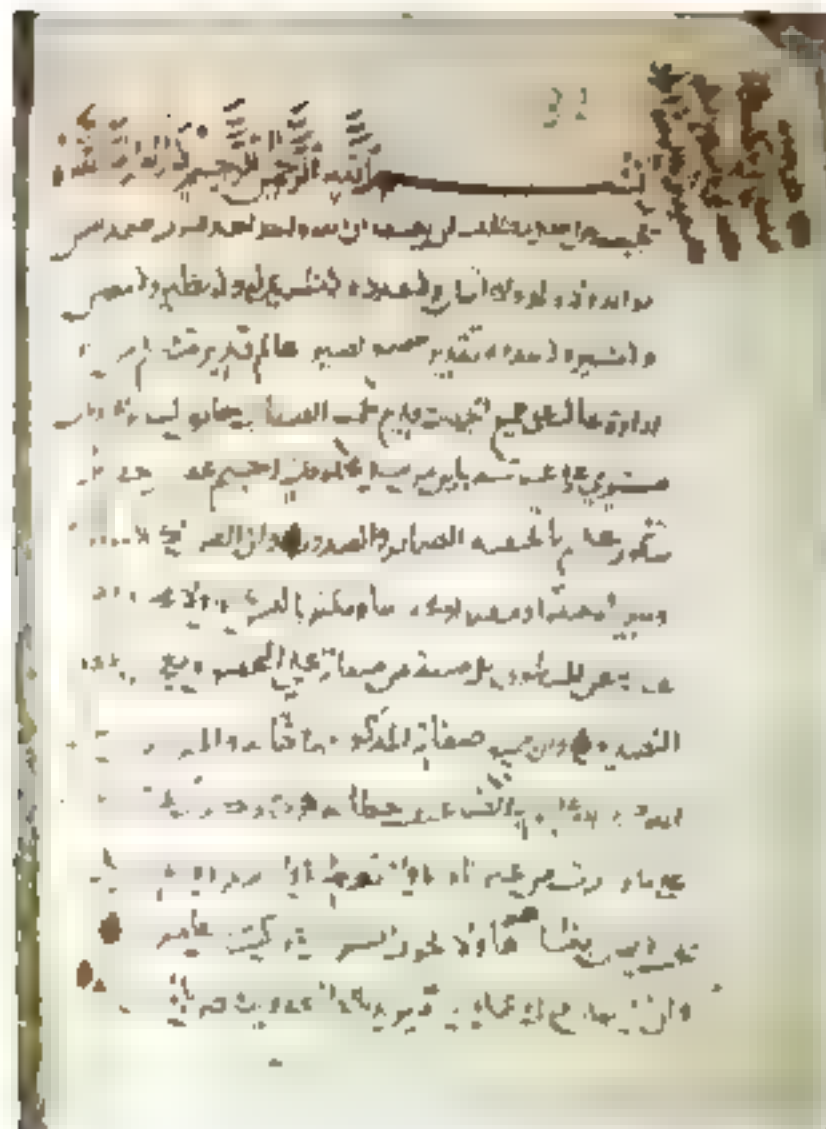
منقول من كتاب «الهداية والإرشاد»
للمصنف نفسه، ويظهر أنّه كتاب واسع في
الاعتقاد على طريقة السلف.

ونسخته الخطيّة محفوظة ضمن مجموع
نفيس يحوي عدّة مؤلفات في الاعتقاد، وهو
معروف عند طلبة العلم، وقد حققت كثير من
رسائله.

والمجموع محفوظ بمكتبة شهيد علي باشا
الملحقة بالمكتبة السليمانية بإستانبول، ورقمّه
هناك: (2763)؛ ويشغل الفصل المذكور فيه
الورقتين: (82.83).

والنسخة مكتوبة - كسائر رسائل
«المجموع» - بخط نسخي متقن على يد يوسف
ابن محمد ابن يوسف الهكاري، وعليها سماع
للناسخ نفسه مؤرخ سنة 669 هـ، ثمّ سماع سنة
679 هـ، ثمّ آخر سنة 700 هـ.

وهذا نصّ الفصل المذكور:

متكلم من غير أداة⁽⁴⁾، عالي على جميع الجهات، قديم بجميع الصفات، خالق لسائر المحدثات.

مستوي على عرشه بائن من كل المخلوقات. رحيم غفور، حفيظ شكور، عليم بما تخفيه الضمائر والصدور.

- وأن القرآن:

كلامه، ووحيه، وتنزيله، متلوا ومقروءا ومحفوظا ومكتوبا.

ليس بخالق ولا مخلوق، ولا عبارة عن المنطوق⁽⁵⁾، بل صفة من صفاته على التحقيق، ومعجزة على التصديق.

- وأن جميع صفاته المذكورة في كتابه والمروية عن رسول الله ﷺ في تضاعيف خطابه:

هي كما ذكرت، ثم كما جاءت، على ما وردت، من غير تأويل، ولا تعطيل، ولا تحويل، بل يجب الإيمان بظاهرها، ولا يجوز السؤال عن كشف غامرها⁽⁶⁾.

- وأن الإيمان:

قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإسلام خصلة من خصاله، ينقص

(4) هذا من العبارات التي زادها بعض علماء السلف للتوضيح

(5) إشارة من المصنف إلى المذهب الباطل القائل بأن القرآن

عبارة عن كلام الله تعالى

(6) أي: لا يجوز السؤال عن كيفية

فصل في بيان

اعتقاد أهل الإيمان

من كتاب «الهداية والإرشاد»

تأليف:

الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبي طاهر إبراهيم

ابن أحمد بن يوسف القرشي رحمته الله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لا إله إلا الله

♦ يجب على كل مكلف أن يعتقد:

- أن الله:

واحد أحد، فرد صمد، ليس بوالد ولا ولد، ولا اثنان ولا عدد. ولا شريك له ولا نظير، ولا معين ولا مشير، ولا أحد⁽³⁾ ولا تقدير. سميع بصير، عالم قدير.

(3) معناه أن ذات الله. جل وعلا. وصفاته لا يستلغ العباد أن

يحدوها بحد أو يقدروها بقدر ولا يبلغون أن يصفوا ذلك، وهذا لا ينافي أن الله تعالى في نفسه له حد يعلمه هو لا يعلمه غيره، وبهذا يجمع بين الاختلاف الواقع في كلام بعض علماء السلف في إثبات الحد لله ونفيه عنه

انظر: هبان تلبس الجهمية (2/628 - 629) وغيره من

مؤلفات شيخ الإسلام

عن تمامه وكماله.

. وأن الخير والشر من الله تعالى،

الخير بقضائه وقدره وحكمه، وإرادته

ومشيئته، ورضائه ومحبه،

والشر بقضائه وقدره وحكمه، وإرادته

ومشيئته، ليس بأمره⁽⁷⁾ ولا برضائه ولا محبه⁽⁸⁾.

وما أصاب العبد من ذلك لم يخطئه، وما أخطأه لم يصيبه.

. وأن خير الناس بعد رسول الله ﷺ:

أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي،

رضي الله عنهم أجمعين.

. وحب الصحابة وموالاتهم القرابة:

من واجبات السنة والفرائض المتعينة، لم

يتقدم من تقدم منهم ظلمًا وابتداعًا، بل كان

رأيًا وإجماعًا، سلكوا سبيل الصادقين، وقاموا

بأمره حتى أتاهم اليقين⁽⁹⁾.

فمثلهم كمثل النجوم في السماء، بأنهم

اقتدى المرء اهتدى⁽¹⁰⁾.

(7) أي: أمره الديني الشرعي

(8) لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْفَعُ يَدًا إِلَى اللَّهِ﴾ [سورة النور: 17]

(9) يعني: الموت، لقوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدَ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْقَوْتُ﴾

[سورة النور: 199]

(10) إشارة إلى الحديث المروي: «أصعابي كالنجوم، بأنهم

اقتديتم اهتديتم»، وهو حديث موضوع مكذوب، ومعناه باطل، انظر: «السلسلة الضعيفة» (1/151-152)

. وأن الله سبحانه يكشف عن وجهه يوم

القيامة، فيراه المؤمنون عيانًا، ويحجب عنه

الجاحلون حرمانًا.

. وأن الله سبحانه خلق الجنة والنار

بحكمته، فجعل الجنة ثوابًا لأهل طاعته،

وجعل النار عقابًا لأهل معصيته.

. وأن الحوض المكرم به نبينا ﷺ،

والشفاعة لأهل الكبائر في القيامة حق.

. وسؤال منكّر ونكير للعبد في القبر

صدق.

. والساعة آتية لا ريب فيها.

. ويبعث الله أهل القبور على الحالة التي

ماتوا عليها⁽¹¹⁾.

فهذا بيان الأخبار المذكورة، والحكايات

المسلوبة.

وهو اعتقاد الصحابة والتابعين والعلماء

المتقدمين، الذين فسروا غمض التنزيل، ونقلوا

شرعية الرسول.

فمن تمسك به اهتدى، ومن حاد عنه ضل

وارتدى⁽¹²⁾.

(11) لحديث جابر مرفوعًا: «يُبْعَثُ كُلُّ عَمَلٍ عَلَى مَا مَاتَ

عَلَيْهِ» رواه مسلم (2878)

(12) كتب الناسخ بعد ذلك: ثم بحمد الله ومنه، وصلواته

على محمد وآله

الجزائر.. بلد السنة

عبد الكريم لخداري

إمام استاذ قسطنطين

أَنْ الْجَزَائِرَ مَوْطِنَ الْحَيَّرَانِ
أَوْ قَبْلَهُ لِلشُّرْكِ وَالْأَوْثَانِ
دِينِ الشَّقِيِّ الْكَافِرِ النَّصْرَانِي
كَسْهَامِ خَيْبِرٍ مِنْ بَنِي سِجْنِ
يَزْمُونُ أَمَّا كَالْجَزَائِرِ حَانَ
لَا يَخْلُدُونَ لِرَاحَةِ الْأَجْفَانِ
وَقَوِيَّةً وَشَدِيدَةَ الْبُنْيَانِ
مِنْ كَائِدٍ أَوْ مُفْسِدٍ فَتَّانِ
إِلَّاكَ يَا جَبَلًا مِنَ الْإِحْسَانِ
وَرَجَاءُ لَهُمْ تَذَعُّوْا إِلَى الْإِذْعَانِ
حَتَّى الصَّبِيِّ بِذِمَّةِ الْعَيْنَانِ
حَصَدُوا الْبَهَائِمَ كَيْفَ بِالْإِنْسَانِ
لَمْ يَرْغَبُوا فِي التَّبَرِّ وَالْجُمَانِ
يُحْمِي طُبُولَ الْكُفْرِ وَالشَّيْطَانِ
وَتِلْكَ بَلَّ قَارَفُوا الْمِثْلَانِ
مَا أَفْسَدُوا رَأْيَ مَنْ الْهَمِيَانِ
ثُمَّ لَدَى الْوَنْدَالِ وَالرُّومَانِ
أَثْقَالَهُمْ عَقَبْنَ بِلَا أَكْفَانِ
أَكْرَمَ بِقَوْمٍ يَفْشَقُونَ الْقَانِي

يَا مَنْ يُسَائِلُ عَنْ بِلَادِي أَوْ يَرَى
أَوْ أَلَهَا لِلْجَاهِلِينَ مَنَارَةً
أَوْ أَنْ أَهْلَكَ بِجَزَائِرٍ قَدْ غَوُوا
هَذِي السُّهَامِ إِلَى الْجَزَائِرِ أَصْبَحَتْ
مَا بَالُهُمْ تَرَكَوْا بِلَادًا وَابْتَرَوْا
مَا بَالُهُمْ رَسَمُوا حِكَايَةَ مُرْجِفٍ
بَلَّ يَفْرَعُونَ إِذَا رَأَوْكَ هَنِيئَةً
كَمْ مِنْ مَجَامِعَ لِلْجَزَائِرِ نَصِيئَةٍ
طَعَنُوا الْجَزَائِرَ بِالْعِظَائِمِ لَمْ يَرَوْا
جَاسُوا عَلَيْنَا بِالسَّلَاحِ وَخَيْلِهِمْ
قَتَلُوا الرِّجَالَ كَذَا النَّسَا لَمْ يَرْحَمُوا
خَنَقُوا الْجَزَائِرَ يَبْتَغُونَ هَلَاكَهَا
هَذَا التَّقْصِبُ قَدْ عَمَى أَبْصَارَهُمْ
بَلَّ دِينَ أَحْمَدَ غِيْظُهُمْ، وَكَنِيْسُهُمْ
جَثَمُوا عَلَى صَدْرِ الْجَزَائِرِ اثْنَةً
سَقَوْا الْجَزَائِرَ عِلْقَمًا بَلَّ مَنَشَمًا
هَذِي الْجِرَاثَةُ فِي الْبُحُورِ وَحَصَدَهَا
بَلَّ زُلْزِلَتْ زَلْزَالَهَا بَرَجَالِنَا
جَارُوا عَلَيْنَا وَالدِّمَاءُ لِحْلِبِنَا

هذي القنابل صوّثهم وحديتهم
جَالُوا عَلَيْنَا بالصليب المَ يَرُوا
بثلاثة شركية أو ستة
حفل الجنة قبتحا وعقندا
وكدوا الطواف على القبور وحجهم
بنوا المقابر للمزار وزينوا
أحجارة تكسى! فأتين عقولكم؟
يا ساقى الأصنام إلك جاهل
أين البصائر يا رجال أمالكُم
نحر الضحية للإله وأنتم
بل تذبحون لذي الحجارة إنكم
ما نال رباً للهوم فهل ترى
إلهم يأتي الإجابة للدعا
إلهم يدري الغيوب أم أنتم
أم أنتم السقي لأرض أقمّرت
أم تقسمون على العباد نصيبهم
هل ميت يدري الموات لحيتكم
نشروا الفسوق بذي المعابد فتنة
أبت الجزائر والجزائر حرة
نشروا الثعصب والخروج بأرضنا
بل كفروا إيا جزائر غيظة
خلدوا الجزائر بالجحيم ولو راوا
ما يصنعون بـ (لا إله) سوى الذي
ما يصنعون إذا أتت بشهادة
كم قاعداً ينفي الصراط ورأسه
«يا رب سله» عحيبة وجوابها
كم من عجوز قد رات أبناءها

(الله أكبر) صولة الشجعان
أن الصليب علامة الخذلان
هزمت بجند الواحد الديان
شركية أقبع بـشرك زان
أن الصلاح بهذا الرميم فان
هذي القباب بزينه البنيان
إلهم أضحى كما الغريان
أو معطي الأموال للسدان
يرقى لفأس من أبي الضيفان
نحر الفضيحة ليس للديان
أشبه هارس سجد النيران
أصنامكم شبعي من اللحمان
وكذا العطاء بحجة الجوعان
أهل العهد المبدئ الرحمان
أم هل تراكم آية الولدان
أم رزقهم أضحى لدى العميان
لحياتكم أشقى من الحيوان
رقص وخمر والنساء غواني
تركوا الفسوق إلى الفسوق الثاني
نسبوا أمتنا إلى الكفران
ذبحوا الرجال بصومة الرماضان
أن الجزائر صلت البردان
عبته أمثنا بكل ثفاني
تشكو الإله جرائم المردان
بيديه بين البطن والديان
أن الجحيم هدية الفيلان
سحقى بلا رأس ولا عينان

كَمْ مِنْ وَلِيدٍ يَتَمَوَّمَا رَأَى
دَمَعَتْ عِيُونُكَ يَا أَخِي وَحَقَّهَا
زَالَتْ عَشَائِرُ وَالْمَخْتِ الْقَابِهَا
أَثْرَاكُمْ تَرْجُونَ رَحْمَةً رَبَّنَا
هَذَا الْمِدَادُ مَعَ السِّتْلِاحِ خَصِيصُكُمْ
هَذِي النُّصُوصُ لَنَا فَاتَيْنَ فُصُوصُكُمْ
وَلَدَتْ جَزَائِرُ وَالرَّجَالُ ثَمَارَهَا
جُلْ بِالْبَصِيرَةِ يَا أَخِي فَلَا تَرَى
عَمَلُوا بِسُنَّةِ أَحْمَدَ مَا قَصُرُوا
أَخْلَاقَهُمْ آدَابُهُمْ وَحَدِيثُهُمْ
بِصَلَاتِهِمْ وَصِيَامِهِمْ وَبِحَجَّتِهِمْ
بَلْ هُمْ غَرَّاسٌ مِنْ غَرَّاسِ الْهِنَا
هَجَرُوا الثَّبَدُغَ وَالْفُسُوقَ وَأَعْلَنُوا
وَنَسَاؤَهُمْ هُمْ سَيِّدَاتُ زَمَانِنَا
هُمْ عَاتَشٌ بَلْ فَاضٌ وَخَدِيجَةٌ
حَفَظُوا عَلَى أَهْلِ الْجَزَائِرِ عَرْضَهُمْ
زَانَتْ جَزَائِرُ بِالْحَدِيثِ وَأَهْلُهُ
أَكَلُوا أُنَامِلَهُمْ وَقَاوُوا غِيظَهُمْ
يَا زَاعِمًا أَنَّ الْجَزَائِرَ بَدْعَةٌ
إِنَّ الْجَزَائِرَ سُنَّةٌ أَبَدِيَّةٌ
قَوْمٌ أَحَبُّوا مُحَمَّدًا وَلَدِينَهُ
هُمْ سُنَّةٌ فِي قَوْلِهِمْ أَوْ فِعْلِهِمْ
عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوْاجِذِ لَا تَرَى

عَزَّ الْحَنَانُ لِفَقْدِهِ الْأَبْوَانُ
دَمَعَتْ لِفَقْدِ الْأُمِّ وَالْإِخْوَانُ
وَقَرُّى بِأَكْمَلِهَا إِلَى النَّسِيَانِ
لَمْ تَرْحَمُوا حَتَّى الْمَرِيضَ الْعَانِي
عَلِمَاؤُنَا خَصِمٌ لِكُلِّ جَبَانٍ
هَذَا الْحَدِيثُ لَنَا مَعَ الْفُرْقَانِ
مَتَمَسِّكُونَ بِسُنَّةِ وَبَيَّانِ
إِلَّا الشُّبَابُ بِزِينَةِ الْبِلَادَانِ
فِي حِفْظِ آيِ الذِّكْرِ وَالْقُرْآنِ
وَاللَّهُ زَهْرٌ مِنْ رَبِّى الْإِيمَانِ
هُمْ نَسْلُ أَحْمَدَ سَيِّدِ الثَّقَلَانِ
تَوْحِيدُهُمْ لِلْوَحْدِ الْمُنَّانِ
حَرَّبَا عَلَيْهَا لَيْسَ فِيهَا تَوَانِي
سَبَّحُوا حَيَاءَ خَيْرَةِ النَّسْوَانِ
أَكْرَمَ بِمَرْيَمَ ابْنَةَ الْعَمْرَانِ
بِرَزَائِمِهِمْ أَحْسَنَ لِكُلِّ خَصَانِ
وَأَنَامِلُ الْحُسَّادِ فِي أَكْالَانِ
وَشَوَتْ قُلُوبُهُمْ لَخْلِى الْهَذْيَانِ
وَطَرِيقَةُ خَادَتِ إِلَى الْمِيلَانِ
نَصَرَتْ مُحَمَّدٌ قَدِيمَ زَمَانِ
حَارَتْ لِحَبِّهِمْ صَدَى الْأَكْوَانِ
وَدَلِيلُهُمْ فِي الْقَلْبِ وَالْأَرْكَانِ
أَمْثَالُهُمْ مِنْ جِنِّ أَوْ إِنْسَانِ

إعلام الشبان

بأن طلب الرزق والبحث عن السعادة ليس في بلاد الصلبان

لخضر أبو عبد المهيمن

ليسانس في العلوم الإسلامية

جَرِير بن عبد الله رضي الله عنه قال: «بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزُّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ»⁽²⁾.

فَأَتَوَجَّهَ بِالنُّصْحِ إِلَى إِخْوَانِي مُبَيَّنًا مَا فِي امْتِطَاءِ هَذِهِ الْقَوَارِبِ مِنْ:

1 . الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وقد حَرَّمَ

اللَّهُ ذَلِكَ فَقَالَ سبحانه: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»

[١٩٥: ٢٥٥]، قَالَ العلامة ابن عثيمين رحمته الله:

«والتهلكة: من الهلاك؛ والمعنى لا تُلْقَوْهَا إِلَى مَا يَهْلِكُكُمْ، ويشمل الهلاك الحسي والمعنوي، فالمعنوي مثل أن يدع الجهاد في سبيل الله، أو الإنفاق فيه؛ والحسي أن يعرض نفسه للمخاطر، مثل أن يلقي نفسه في نار، أو في ماء يَغْرِقُهُ، أو ينام تحت جدار مائل للسقوط، أو ما أشبه ذلك» اهـ⁽³⁾.

(2) رواه البخاري (57) ومسلم (56).

(3) «تفسير سورة البقرة» (389/2) - دار ابن الجوزي.

إِنَّ النَّاسَ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ قَدْ ضَرَّهُمْ وَأَبْكَاهُمْ مَا حَدَثَ وَيَحْدُثُ فِي كَثِيرٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْجَزَائِرِ الَّتِي أَصْبَحَتْ طَرِيقًا إِلَى بِلَادِ الْكُفَّارِ، فَيَجْمَعُ الشُّبَابُ بِلَ - حَتَّى بَعْضُ الْكِبَارِ وَالنِّسَاءِ - أَمْوَالًا بِأَيِّ وَسِيلَةٍ ثُمَّ يَشْتَرُونَ قَوَارِبَ وَيَشْقُونَ بِذَلِكَ الْبَحْرَ ضَائِلِينَ أَنَّهُمْ سَيَخْرُجُونَ مِنْ أَرْضِ الشُّقَاءِ وَالْفَقْرِ إِلَى أَرْضِ السَّعَادَةِ وَالْغِنَى، فَتَوَاجَهُمُ الْحَقِيقَةُ وَهِيَ الْفَرْقُ فِي تِلْكَ الْبَحَارِ الْهَائِجَةِ الْمَائِجَةِ، أَوْ يَبْقُونَ أَيَّامًا تَائِهِينَ، يِعَانُونَ الْجُوعَ وَالْخَوْفَ، وَمَنْ وَصَلَ مِنْهُمْ عَانَى الدُّلَّ وَالْهَوَانَ.

مِنْ أَجْلِ هَذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ بِوَاجِبِ النَّصِيحَةِ امْتِثَالًا لِلتَّوَجِيهَاتِ النَّبَوِيَّةِ: فَعَنْ تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَتَمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»⁽¹⁾، وَعَنْ

(1) رواه مسلم (55)

2 - أكل المال بالباطل وقتل النفس وهذا حرام لقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْثَةً عَنْ تَرَاهٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٩﴾ [النساء: 29]، قال العلامة السعدي رحمه الله: «ينهى تعالى عبادة المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالغصب والسرقا، وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة» اهـ.

فشراء هذه القوارب وبيعها وأخذ المال على إعانة هؤلاء المغامرين من المكاسب التي حرم الله تعالى.

وقال - رحمه الله تعالى - في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، أي: لا يقتل بعضكم بعضاً، ولا يقتل الإنسان نفسه، ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك...

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ أي: أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس ﴿هَدَوْنَا وَظَلَمْنَا﴾ أي: لا جهلاً ونسياناً ﴿فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا﴾ أي: عظمة كما يفيد التذكير ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾

﴿٩﴾

(4) «تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص 177) - دار ابن الجوزي

3 - عقوق الوالدين وذلك بالسفر بدون إذنهما أو تركهما وهما في حاجة ماسة إليه، فقد قال سبحانه: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ٢٣﴾ [النساء: 23]؛ قال الإمام ابن باديس رحمه الله⁽⁵⁾: «وتقدير نعلم الآية هكذا: «وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، وبأن تحسنوا للوالدين إحساناً»، فحذف أن تحسنوا لوجود ما يدل عليه وهو «إحساناً»، وفي تنكيره إفادة للتعظيم فهو إحسان عظيم في القول والفعل والحال، وتقول: «أحسنْتُ إليه»، و«أحسنْتُ به»، و«أحسنْتُ به» أبلغ، لتضمن «أحسنْتُ» معنى «لطفت»، ولما في الباء من معنى اللصوق، ولهذا عدِّي في الآية بالباء ليفيد الأمر باللطف في الإحسان والمبالغة في تمام اتصاليه بهما، فلا يرَّيان ولا يسمعان ولا يجدان من ولدهما إلا إحساناً، ولا يشعران في قلوبهما منه إلا الإحسان» اهـ.

وقال النبي ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٍ وَلَا مُنْعِنٌ حَمَرٍ وَلَا مُكَذِّبٌ بِقَدْرٍ»⁽⁶⁾.

وقال الإمام ابن باديس⁽⁷⁾: «ومن حقوقهما عليه - أن لا يخرج إلى ما فيه خوف ومخاطرة»

(5) «محاسن التذكير» عند تفسير هذه الآية - دار الكتب العلمية (ص 67)

(6) رواه الإمام أحمد (27524)، وحسنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (675)

(7) «محاسن التذكير» (ص 69)

ﷺ: «نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهرائي المشركين وهو قادر على الهجرة، وليس متمكناً من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع» اهـ، فانظر: يا رعاك الله. هذا في الذي يعيش بينهم ولم يهاجر وهو قادر على ذلك فكيف بمن يريد السفر من أجل العيش بينهم والرسول ﷺ قال: «مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ⁽¹¹⁾ وَسَكَنَ مَعَهُ فَبُئِيَ مِثْلُهُ»⁽¹²⁾ وقال ﷺ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ؟ قال: لَا تَرَأَى نَارَاهُمَا»⁽¹³⁾.

ونقل العلامة أحمد بن يحيى الوشتريسي التلمساني المالكي لت: 914ها الإجماع على حرمة مساكنة المشركين إجابة عن سؤال، ونقله كذلك عن ابن رشد الجدل، فقال: قال زعيم الفقهاء القاضي أبو الوليد بن رشد ﷺ⁽¹⁴⁾:

«فإذا وجب بالحكتاب وإجماع الأمة على مَنْ أسلم بدار الحرب أن يهجرة ويلحق بدار المسلمين ولا يتو⁽¹⁵⁾ بين المشركين ويُقيم بين أظهرهم لئلا تجري عليه أحكامهم، فكيف

(11) إجماع مئة ودفعة، انظر: «عن لمعونة» (242/6)

(12) أخرجه أبو داود (2787)، وصححه الألباني

(13) رواه أبو داود (2645) والترمذي (1604)، وقال الألباني

صحيح

(14) في أول كتاب التجارة إلى أرض لحرب من مقدمته

(15) الثواء هو طول المقام، ويقال: ثوى بالمكان نزل به،

انظر: «لسان اللسان» تهذيب لسان العرب (ص157)

بالنفس إلا بإذنهما، بدليل ما جاء في «سنن أبي داود»⁽⁸⁾: عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً هاجر إلى رسول الله ﷺ من اليمن فقال: «هل لك أحد باليمن؟» فقال: أبواي، فقال: «أذننا لك؟» قال: لا، قال: «ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذننا لك فجاهد وإلا فبرهما» اهـ.

وقد منع النبي ﷺ آخر فقال له: «ففيهما فجاهد»⁽⁹⁾.

ومن العقوق إدخال الحزن عليهما وإبكاؤهما فقد جاء عند أبي داود⁽¹⁰⁾: عن عبد الله بن عمرو، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ جئت أبايك على الهجرة، وتركك أبوي يبكيان قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكتهما.

4. السكنى بين ظهرائى الكفار من غير

ضرورة وهذا محرم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَوْمَهُمُ الْمَكَّةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فَمَنْ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِمْلَهُمْ وَلَا يَتَدَفَعُونَ سَبِيلَهُمْ ﴿١٨﴾ فَأُولَئِكَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْفَرَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٩﴾﴾ (١٩: 97 . 199)، قال الحافظ ابن كثير

(8) أخرجه أبو داود (2530)، وقال الشيخ الألباني: صحيح

(9) رواه البخاري (3004) ومسلم (6668)

(10) أخرجه أبو داود (2528)، صححه الشيخ الألباني

وَيَحْرُمُ حُكْمُ اللَّهِ نَفْسَهُ إِلَى أَوَّلِ الصَّبْرِ (٢٨) ﴿١٢٨﴾

- ب. عدم التمكن من إظهار الشعائر التعبديّة.
 ث. التشبه بالكفار والتخلّق بأخلاقهم.
 ج. مشاهدة المنكرات وموافقتها.
 د. فقد الولاية على الزوجية والأولاد.
 هـ. تعلق النساء والأولاد بالدنيا يجعل من العسير على الأب إذا عزم على الرجوع أن يطأوعوه على ذلك، فيما أن يطأوعهم ويبقى معهم، وإما أن يتخلّى عنهم.
 د. ترك اللسان العربي.

5 - استبطاء الرزق، وقد جاء في الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي ﷺ فدعا الناس فقال: هلموا إليّ، فأقبلوا إليه، فجلسوا فقال: «هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَفَتَّ^(١٨) فِي رُوعِي^(١٩) أَنَّهُ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمَلَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَلَيْهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الْمَلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِمَقْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ»^(٢٠)، وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ فَإِنَّهُ لَمْ

(١٨) نى: أوحى وألقى من التفت بالفهم، وهو شبيه بالنفخ، وهو

أقل من الثقل لأن الثقل لا يكون إلا ومعه شيء من الرق، انظر: «النهاية» لابن الأثير (ص 929). دار ابن الجوزي

(١٩) أي في نفسي وخفدي. «النهاية في غريب الحديث»

(٢٠) رواه الزوار (2914)، وصححه الإمام الألباني في

«صحيح الترغيب والترهيب» (1702)

يباح حيث تجري عليه أحكامهم في تجارة أو غيرها؟ وقد كره مالك رحمته الله أن يسكن أحد ببلد يسب فيه السلف فكيف ببلد يكفر فيه بالرحمن؟ وتعبّد فيه من دونه الأوثان؟ لا تستقر نفس أحد على هذا إلا مسلم مريض الإيمان»^(١٦) اهـ.

واعلموا . رحمكم الله . أنه لم يحرم العزيز الحكيم . سبحانه وتعالى . ولم ينه الرسول الكريم ﷺ عن شيء إلا وعظمت أضراره، وتعددت مفسدته، والعبرة بالأخطار والأضرار الدنيوية التي يعقل عنها جل المغترين في ديار الكفر، حيث غرضهم الأول والأخير المصالح الدنيوية، والراحة الجسدية، والمتع الزائلة، والأوهام المسيطرة على أفهام وعقول كثير منهم على الرغم من أن مغايرة الهجرة^(١٧) إلى بلاد الكفار والسكنى بين ظهرانيتهم كثيرة فمنها:

أ. الفتنة في الدين على النفس، والأولاد، والنساء، والأحفاد.

ب. موالاتهم ومحبتهم، والله . جلّ وعلا . يقول: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فَعْلًا﴾

(١٦) «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقيا والأندلس والمغرب» (2/124)

(١٧) هذا بالمفهوم اللغوي، وإلا فإن أصل الهجرة: هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، انظر: «إقط الهمم» (ص 36) لسليم الهلالي. دار ابن الحوزي

يَكُنْ عَبْدًا لِمَمُوتٍ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ رِزْقٍ هُوَ لَهُ
فَأَجْمَعُوا فِي الطَّلَبِ أَخْذَ الْحَلَالِ وَتَرْكُ
الْحَرَامِ»⁽²¹⁾.

إذن - فيا أخي - قرء المفاصل مقدم على جلب
المنافع، فما يستفيد المسلم من إقامته في تلك
البلاء من المصالح الدنيوية، لا يساوي الأضرار
المشاهدة، وما يعرفه المقيمون هناك أضعاف
أضعاف ما نعرفه نحن من المفاسد.

أخي الحبيب هل لا زلت مصراً على
المخاطرة بنفسك ومساكنة الكفار بعد كل
هذا؟

لعلك تقول: لا، ولكن كيف الطريق إلى
تحصيل الرزق والوصول إلى السعادة؟

أجيبك مخاطباً إيمانك: عليك - يا أخي
العزیز - بما يلي:

1. التقوى: لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

مخرجاً ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [التقوى: 2، 3]،

وقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً

۝﴾ [التقوى: 4].

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «أي ومن يتق الله
الله فيما أمره به، وترك ما نهى عنه، يجعل له

(21) رواه ابن حبان في «صحيحه» (2339) والحاكم، وقال:

صحيح على شرطهم، ووافقه الذهبي، قال الشيخ
الألباني: «هو كما قالوا، انظر: السلسلة الصحيحة»

(2607)

من أمره مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب،
أي: من جهة لا تخطر بباله»⁽²²⁾.

وقال⁽²³⁾ عن الآية الثانية: «أي يسهل له أمره
وييسره عليه ويجعل له فرجاً قريباً ومخرجاً
عاجلاً».

2. الدعاء فهو أنفع الأدوية، وهو عدو
البلاء، يدفعه ويمالجه، ويمنع نزوله، ويرفعه،
أو يخففه إذا نزل⁽²⁴⁾، فعليك - يا أخي - بالإكثار
من الدعاء كأن تقول كل صباح: «اللهم إني
أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً
مقبلاً»⁽²⁵⁾، وعليك بأدعية قضاء الدين ودفع
الهم والكرب، وذلك بالرجوع إلى كتب
الأدعية المحققة، وإياك والكتب المشتبهة على
الأدعية الشركية والأوراد المبتدعة⁽²⁶⁾.

3. التوكل على الله - جل وعلا - لأن الله

قال: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ

(22) تفسير القرآن العظيم (4/562) - دار الإمام مالك/
الجزائر

(23) المصدر السابق (4/561)

(24) «الداء والدواء» لابن القيم (ص10) - دار ابن الجوزي

(25) رواه ابن ماجه (925)، وصححه الألباني

(26) كتاب «دلائل الحيات» لمحمد بن سليمان الجزولي،

فقد جاء في «مناوى اللجنة الدائمة» برقم (2392)، أم

كتاب «دلائل الحيات»، فنصحت بتركه لما يشتم عليه

من الأمور المبتدعة والشركية. وفي الوارد في القرآن
والسنة غنية عنه.

جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢﴾ ﴿التوبة: 13﴾، قال

الإمام الطبري رحمه الله: «يقول تعالى ذكره: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ، وَيُفَوِّضْهَا إِلَيْهِ فَهُوَ كَافِيهِ»⁽²⁷⁾.

وقال العلامة السعدي رحمه الله في قوله تعالى:

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾: أي في أمر دينه ودنياه، بأن

يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما

يضره، ويثق به في تسهيل ذلك ﴿فَهُوَ حَسْبُهُ﴾

أي: كافيته الأمر الذي توكل عليه فيه، وإذا

كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز

الرحيم، فهو أقرب إلى العبد من كل شيء،

ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخير

إلى الوقت المناسب له؛ فلهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ

بَلِّغُ أَمْرِهِ﴾، أي: لا بد من نموذ قضائه وقدره،

ولكنه ﴿فَدَّ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾⁽²⁸⁾، أي:

وقتاً ومقداراً، لا يتعداه ولا يقصر عنه»⁽²⁸⁾.

وجاء عند الترمذي⁽²⁹⁾ عن عمر رضي الله عنه قال:

قال رسول الله ﷺ: «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ

عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ

تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا»، أي تخرج صباحاً

جائعة ليس في بطونها شيء وترجع في آخر النهار

ممتلئة البطلون من رزق الله.

(27) «تفسير الطبري» (448/23) - مؤسسة الرسالة

(28) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص1033)

(29) «سنن الترمذي» (2344)، وقال: حديث حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح

4. التَّكْسِبُ بالطُّرُقِ المباحة وفعل الأسباب

الصَّحِيحَةُ مِنَ التَّبَكُّيرِ لقوله ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»⁽³⁰⁾ والانتقال في طلب الرِّزْقِ في بلدك أو في بلد إسلامي آخر.

فأما السَّعَادَةُ، فاعلم - يا أخي - أنها ليست

في جمع الأموال وبناء القصور والإقامة في بلاد

الكفار، فقد يتمكن المرء من كل هذا ولا

يحصل السَّعَادَةُ، وإنما سببها الحقيقي في:

أ - الإيمان بالله وعمل الصَّالِحَاتِ؛ لقوله

تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ مَئِيعَةً مِّنْ ذِكْرٍ أَوْ أَمْنٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَنَحْنُ حَيَاتُهُ حَيَاتُهُ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾﴾ ﴿التوبة: 197﴾، قال الحافظ ابن

كثير رحمه الله: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل

صالحاً - وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى

وسنة نبيه ﷺ - من ذكر أو أنثى من بني آدم،

وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وإن هذا العمل

المأمور به مشروع من عند الله: بأن يُحْيِيَهُ اللَّهُ

حياة طيبة في الدنيا وأن يُجْزِيَهُ بِأَحْسَنِ مَا عَمِلَهُ

في الدار الآخرة.

والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي

جهة كانت، وقد روي عن ابن عباس وجماعة

أنهم فسروها بالرِّزْقِ الحلال الطيب، وعن علي

(30) رواه أبو داود (2606) والترمذي (1212) وابن ماجه

(2236)، وقال الألباني: صحيح

ﷺ أنه فسرها بالقناعة، وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ألها السعادة، وقال الضحاك: هي الرزق الحلال والعبادة في الدنيا، وقال أيضاً: هي العمل بالطاعة والانشراح بها.

والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم (1054): عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزِقَ كَفَافًا، وَفَنَعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ»⁽³¹⁾

ب. الاستجابة لله . سبحانه . ورسوله ﷺ

لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [آل عمران: 24]، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «فأخبر . سبحانه وتعالى . أن حياتنا إنما هي باستجابتنا لما يدعونا إليه الله والرسول من العلم والإيمان فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك، وشبهه . سبحانه . من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور، وهذا من أحسن التشبيه، فإن أبدانهم قبور لقلوبهم، فقد ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم فقال الله تعالى: ﴿لَنْ أَلَّهِ يَسْمَعَ مَنْ يَنَاءَ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [الأنعام: 22] ولقد أحسن القائل:

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله

وأجسامهم قبل القبور قبور

(31) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (ص862) بشرى من التصريف.

وأرواحهم في وحشة من جسامهم

وليس لهم حتى النشور نشور⁽³²⁾.

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

(32) «إغاثة اللفهان» (ص65). دار ابن الجوزي

الأنصار.. بالأمس؛

والأنصار.. اليوم!

سليم مجوبي

طالب في مرحلة الماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية

«إِنَّ الْأَنْصَارَ كَرِشِي وَعَيْتِي»⁽¹⁾، وقال ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ» [صحيح مسلم] (2506).

ولو ذهبت تستعرض فضائلهم أفراداً وجماعات؛ لما وسعتك هذه المجلة ولا غيرها! هؤلاء هم أنصار الأمس.

لقد مُسخت معاني هذه الكلمة اليوم، وأُطلقت على قوم هم منها براء، وظلمت هذه الكلمة ظُلماً، لو رآه الإبراهيمي لأدرجها في مقاله: «كلمات مظلومة»⁽³⁾.

أنصار الأمس نصروا رسول الله ورفعوا راية التوحيد..

وأنصار اليوم نصروا الفريق العتيد ورفعوا لواء اللهو الجديد.

الأنصار.. ما أجملها من كلمة! إنها تحمل معاني شريفة جليلة، أنصف بها قوم ضُرب بهم المثل في الكمال الإنساني، إنها علّم على قوم أزرُوا رسول الله ﷺ وعزَّروه ونصروه، وآووه هو ومن معه من المهاجرين، قوم قال الله تعالى فيهم: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَعْنًا فَنُصِرْ فَاتُّرِكَ هُمُ الْمُتَكِبُونَ﴾ [التوبة: 19]،

وقال عنهم وعن إخوانهم: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [المائدة: 46]،

174، وقال لهم رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ»، [صحيح مسلم] (2508)، وقال عنهم:

(1) أي بطانتي وخاصتي، وعييتي: موضع سرِّي وامنني

(2) «صحيح مسلم» (2510)

(3) «آثار الإبراهيمي» (505/3)

انصار الأُمس جاهدوا في سبيل الله حقَّ جهاده وبذلوا النفس والنَّفيس..

وأنصار اليوم قاتلوا في سبيل فريقهم ودفعوا الغالي والرَّخيص.

انصار الأُمس أنفقوا ما عندهم لله..
وأنصار اليوم صرفوا أموالهم ليصنُّوا عن سبيل الله.

انصار الأُمس إذا خرج رسول الله ﷺ للغزو تركوا ديارهم وأهلهم..

وأنصار اليوم إذا سافر فريقهم للعب فعلوا كذلك، فجمعوا بين شرف الهجرة وشرف النَّصرة!

انصار الأُمس إذا وصلوا إلى ساحة القتال والتَّحَمَّ الجيشان؛ ذكروا الله..

وأنصار اليوم إذا دخلوا ملعب المعركة والتقى الفريقان؛ سبُّوا الله.

انصار الأُمس إذا انتصروا حمدوا الله وشكروا..

وأنصار اليوم إذا فازوا خرجوا إلى الطُّرقات فصاحوا ورقصوا.

انصار الأُمس إذا هُزموا رجعوا إلى الله واعترفوا بالتَّقصير..

وأنصار اليوم إذا خسروا عادوا على الممتلكات بالتَّخريب والتَّكسير، وربَّما تقابلوا في الخارج مع أعدائهم، فأخذوا حذرهم ولم يغفلوا عن أسلحتهم وأمتعتهم، ومالوا عليهم ميلاً

واحدة، وقد يكون في صفوفهم جرحى وموتى.
انصار الأُمس يوالون المؤمنين ولا يوادُّون من حادَّ الله ورسوله ولو كانوا أولي قربي..

وأنصار اليوم يوالون من والى فريقهم ويعادون من عاداه ولو كانوا آبائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.

انصار الأُمس يأكلون من الكسب الحلال الطيبات..

وأنصار اليوم يشربون المسكرات والمخدرات.

وليت شعري؛ إنَّ هذه المقارنة ليست بين أولئك القوم وهؤلاء، بل بين لفظ الأنصار ولفظ الأنصار.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يَنْقُصُ قَدْرَهُ
إِذَا قِيلَ إِنَّ السَّيْفَ أَمْضَى مِنَ الْعَصَا
فِيهَا أَيُّهَا الْكُتَّابُ وَالصَّحَفِيُّونَ وَالْإِعْلَامِيُّونَ،
سمُّوا هؤلاء مشجعين أو مهرِّجين أو ما شئتم،
ولا تسمُّوهم أنصاراً، فإنَّهم لا يستحقُّون أن
يكونوا شعاراً ولا دُّنَّاراً⁽⁴⁾.

(4) أخرج البخاري في «صحيحه» (1574) ومسلم (738)، واللفظ له، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم - في قصة قسمة غنائم حنين - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْأَنْصَارُ شِعَارُ النَّاسِ دُنَّارٌ، وَكَوْلَا الْهَجْرَةِ لَكُنْتُ لَمَرّاً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكُلُّ مَلِكٍ النَّاسِ وَارِثٌ وَشُعْبَةٌ لَمَلَكَتْ وَارِثِي الْأَنْصَارِ وَشُعْبَتُهُمْ».

قال النَّوَوِي: قال أهل اللغة: الشُّعَارُ: الثُّوبُ الَّذِي يَلِي الْحَسَدَ، وَالدُّنَّارُ: فَوْقَهُ، وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: الْأَنْصَارُ هُمُ الْبَطْلَانَةُ وَالْحَاصَةُ وَالْأَصْفِيَاءُ، وَالصُّقْبِيُّ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ

يستذكرون أحداث المقابلات، ويتحسرون على ما ضاع من الأهداف واللقطات، ويذمّون المتسبب في السقطات، تسمع كل ذلك بالتفصيل حتى كأنك قد حضرت اللقاءات، وليس الخبر كالعيان إلا في هذا المكان!

وإن كنت على موعد مع أحدهم - ديني أو دنيوي - وافق زمن المقابلة، فربما وفي عرقوب⁽⁶⁾ ولم يض صاحبك.

وأما أخبار اللاعبين وأسمائهم وأعمالهم وأعمالهم وأموالهم وسيرهم وتراجهم؛ فشيء عحيب، كأنك تقرأ في «التهديب» أو «التقريب»⁽⁷⁾، ولو حلفت أن أكثرهم لا يعرف أسماء أمهات المؤمنين لكنت باراً غير حائث، إلا من رحم الله.

(6) قال أبو عبيد: هو رجل من الغماليق أتاه أخ له يسأله، فقال له عرقوب: إذا أطلعت هذه النخلة فلك ملعها، فلما أطلعت أتاه للعدة، فقال: دغها حتى تصير بلعاً، فلما نلحت قال: دغها حتى تصير رفو، فلما زمت قال: دغها حتى تصير رملأ، فلما أرملنت قال: دغها حتى تصير تمرأ، فلما أتمرت عمد إليها عرقوب من الليل فحدها ولم يغط أخاه شيئاً، فصار مثلاً في الحلف، وفيه يقول الأشجعي

وَعَدْتُ وَكَأَنَّ الْحَلْفَ مِنْتُ سَجْنُ

مَوَاعِيدُ عَرْقُوبٍ أَخَاهُ يَيْتَرُ

«مجمع الأمثال» للميداني (311/2)

(7) «تهديب الكمال»: كتاب في تراجم رجال الكتبة السنة، للحافظ المزي، اختصره الحافظ ابن حجر وسماه: «تهديب التهذيب»، ثم لحص كلامه على رجاله في كتاب سماه: «تقريب التهذيب»

هؤلاء هم أنصار اليوم، وأولئك هم أنصار الأمس، وشئان بين الثرى والثريّا.

وبين هؤلاء وهؤلاء صنف ثالث، هم في ظاهرم بأنصار الأمس أشبه، ولكنهم في أفعالهم إلى أنصار اليوم أقرب.

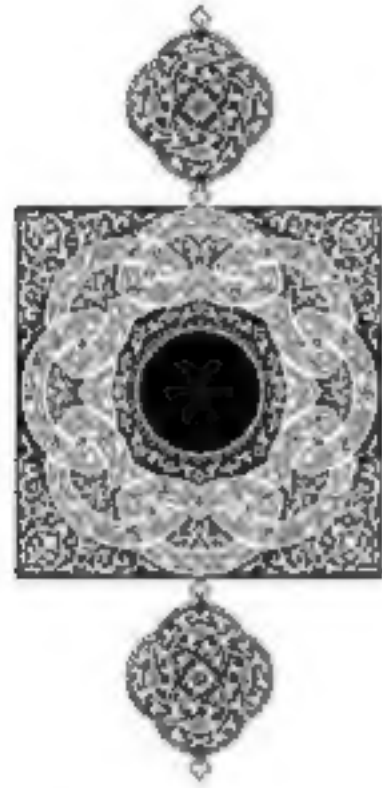
قوم لبسوا ثياب الاستقامة وتزيّوا بزّيها، ولكنهم لم يرعوا لها حرمتها، وأسأل أيام الكؤوس والبطولات؛ تنبئك عن أصحاب القمص والسبلات⁽⁵⁾.

فمنهم من يتخلف عن الصلاة إذا تعارض وقتها مع وقت المباراة، - والجمع في هذا الموضع غير صحيح، بل لابد من الترجيح -، ومنهم من إذا سلم الإمام قام ينقر ما فاتته من الأولى ليدرك ما فاتته من الثانية، وأحسنهم حالاً من إذا أدرك الإمام كاد يسبقه بالسّلام؛ ليلحق الحَكَمَ قبل صافرة الختام، فإن قيل له: سبح، قال: إذا خرجت حتى يشهد لي الطريق، فإن قيل: والثاقل؟ قال: في البيت أفضل!

فإذا قضيت الصلاة على غير موعد مباراة؛ تعالت في المسجد الأصوات، لعلك تحسبها بالتكبير والتهليل، كلاً؛ بل باللغَطِ والعويل،

(5) جمع سَنَلَة: قيل هي ما على الشارب من الشعر، وقيل: طرفه، وقيل هي مخنم لشارب، وقيل هو ما على اللقن إلى طرف اللحية، وقيل: هو معدم اللحية حصّة، وقيل: هي اللحية كلها بآسرها. [لسان العرب: مادة (سبل)]

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد
لله رب العالمين.

ويزداد الخطب سوءاً بذكر أسماء الكفار
في بيوت الله والانتصار لهم والدُّبَّ عن لعبهم
واحترافهم والتماس الأعذار لهم، بل ربّما وصل
الأمر إلى الشُّقاق والفراق وسوء الأخلاق، والله
ﷻ يقول: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي النَّفَقِينَ فِتْنَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ
بِمَا كَسَبُوا﴾ [النَّحْل: 188]، ولم يسلم من ذلك لا
المسجد النبوي ولا الحرام، ولا أحسب الأقصى
بمنأى عن هذا الحرام.

فإن كان اللاعب الكافر ممّن ذاع صيته
وضرب في شهرة القدم بسهم؛ قالوا: إنه مسلم أو
سيسلم، وإن زوجته قد لبست الحجاب وربّما
الجلياب، وإن كان مسلماً؛ قالوا: إنه من
المصلّين وممّن يطعم المسكين، لا تفوته الصلّاة
في الحين، بل ربّما تقدّم في الصُّبح المأمومين.

وليس هذا من المبالغة فقد سمعنا أكثر
منه، وسمعنا من هؤلاء من إذا ذُكر عنده بعض
العلماء عرّض بالهمز واللمز.

وبعد؛ فهذه بعض أخبار القوم أردت
بسردها تذكير نفسي وإخواني بما نحن فيه من
غفلات، حتّى نتفطّن لما يدبّر لنا الأعداء من
مكيدات، لعلّنا نتدارك قبل الفوات، ونغتتم
الأوقات في الباقيات الصّالحات، فمن أبى إلّا..
فلا أقلّ من المباحات الواضحات واجتناب
الشُّبهات، مع لزوم السنّة والإكثار من الدُّعاء
بالتُّبّات.

سوء اثر الهوى

♦ قال الإمام الشاطبي رحمه الله:

«إنَّ صاحب الهوى إذا دخل قلبه،
وأشرب حبه، لا تعمل فيه الموعظة، ولا
يقبل البرهان».

[«الاعتصام» (2/268)]

من ينبغي مجالسته ومصاحبته

♦ قال عمرو بن قيس الملائي رحمه الله:

«إنَّ الشاب لينشأ، فإن أثر أن يجالس
أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى
غيرهم كاد يعطب».

قال ابن بطة رحمه الله: «فانظروا . رحمكم
الله . من تصحبون، وإلى من تجلسون،
واعرفوا كلَّ إنسان بخدنه، وكلَّ أحد
بصاحبه؛ أعاذنا الله وإياكم من صحبة
المفتونين، ولا جعلنا وإياكم من إخوان
العابثين، ولا من أقران الشياطين،
وأستوهب الله لي ولكم عصمة من
الضلال، وعافية من قبيح الفعال».

[«الإبانة الكبرى» (1/205)]

مسالك أهل البدع

♦ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

«وليحذر العبدُ مسالك أهل الظلم والجهل
الذين يرون أنهم يسلكون مسالك العلماء، تسمع
من أحدهم جعجة ولا ترى طحناً، فتري أحدهم
أنه في أعلى درجات العلم وهو إنما يعلم ظاهراً من
الحياة الدنيا ولم يحم حول العلم الموروث عن سيّد
ولد آدم ﷺ وقد تعدّى على الأعراض والأموال
بكثرة القيل والقال؛ فأحدهم ظالم جاهل لم
يسلك في كلامه مسلك أصاغر العلماء؛ بل يتكلم
بما هو من جنس كلام العامة الضلال، والقصاص
الجهال، ليس في كلام أحدهم تصوير للصواب،
ولا تحرير للجواب كأهل العلم أولي الأبواب، ولا
عنده خوض العلماء أهل الاستدلال والاجتهاد، ولا
يحسن التقليد الذي يعرفه متوسطة الفقهاء؛ لعدم
معرفته بأقوال الأئمة وما أخذهم».

والكلام في الأحكام الشرعية لا يقبل من
الباطل والتدليس ما ينفق على أهل الضلال والبدع
الذين لم يأخذوا علومهم عن أنوار النبوة، وإنما
يتكلمون بحسب آرائهم وأهوائهم فيتكلمون
بالكذب والتحريف فيدخلون في دين الإسلام ما
ليس منه، وإن كانوا لضلالهم يظنون أنه منه،
وهيهات؛ هيهات! فإن هذا الدين محفوظ بحفظ
الله له».

[«تلخيص كتاب الاستغاثة» (1/171)]

كما تكونوا يوكل عليكم

❖ قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

«وَتَأْمَلْ حِكْمَتَهُ تَعَالَى فِي أَنْ جَعَلَ مُلُوكَ الْعِبَادِ وَأُمَرَاءَهُمْ وَوُلَاةَهُمْ مِنْ جِنْسِ أَعْمَالِهِمْ، بَلْ كَانَ أَعْمَالُهُمْ ظَهَرَتْ فِي صُورِ وُلَاةِهِمْ وَمُلُوكِهِمْ، فَإِنْ اسْتَقَامُوا اسْتَقَامَتِ مُلُوكُهُمْ، وَإِنْ عَدَلُوا عَدَلَتْ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ جَارُوا جَارَتْ مُلُوكُهُمْ وَوُلَاةُهُمْ، وَإِنْ ظَهَرَ فِيهِمْ الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فَوُلَاةُهُمْ كَذَلِكَ، وَإِنْ مَنَعُوا حَقُوقَ اللَّهِ لَدَيْهِمْ وَبَخِلُوا بِهَا مَنَعَتْ مُلُوكُهُمْ وَوُلَاةُهُمْ مَا لَهُمْ عِنْدَهُمْ مِنَ الْحَقِّ وَبَخِلُوا بِهَا عَلَيْهِمْ، وَإِنْ أَخَذُوا مِمَّنْ يَسْتَضَعِفُونَهُ مَا لَا يَسْتَحِقُّونَهُ فِي مُعَامَلَتِهِمْ أَخَذَتْ مِنْهُمْ الْمُلُوكُ مَا لَا يَسْتَحِقُّونَهُ وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَكُوسَ وَالْوَفْظَانِيفَ، وَكُلُّ مَا يَسْتَخْرِجُونَهُ مِنَ الضَّعِيفِ يَسْتَخْرِجُهُ الْمُلُوكُ مِنْهُمْ بِالْقُوَّةِ، فَعَمَّالُهُمْ ظَهَرَتْ فِي صُورِ أَعْمَالِهِمْ، وَلَيْسَ فِي الْحِكْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ أَنْ يُوَكَّلَ عَلَى الْأَشْرَارِ الْفَجَّارِ إِلَّا مَنْ يَكُونُ مِنْ جِنْسِهِمْ، وَلَمَّا كَانَ الصَّدْرُ الْأَوَّلُ خِيَارَ الْقُرُونِ وَأَبْرَهَا كَانَتْ وَلَاةُهُمْ كَذَلِكَ، فَلَمَّا شَابُوا شَابَتْ لَهُمُ الْوَلَاةُ، فَحِكْمَةُ اللَّهِ تَأَبَّى أَنْ يُوَكَّلَ عَلَيْنَا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَزْمَانِ مِثْلُ مُعَاوِيَةَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَضْلاً عَنْ مِثْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، بَلْ وَلَّأْنَا عَلَى قَدَرِنَا، وَوَلَاةَ مَنْ قَبْلَنَا عَلَى قَدَرِهِمْ».

[«مفتاح دار السعادة» (1/253-254). دار الكتب العلمية]

ما الذي يراد بنا ؟

❖ قال الشيخ مبارك الميلي رحمه الله:

«والذي يراد بنا كلنا هو الابتعاد عن أصل ديننا، وصبغه بالخرافات حتى يصبح غير معقول، ويسهل على أبنائنا الانسلاخ منه، وقطع الصلة بيننا وبين ماضينا المجيد حتى لا نشعر إلا بأبائنا الأقربين الجاهلين الفوضويين، فيهون علينا جنسنا، ويستحي خلفنا بالانتماء إليه، ولا بد أن نعرف من يريد بنا هذا وأن نحذره...».

[«البصائر» (97). 1356/11/26]

الموافق لـ 1938/01/28

♦ ♦ ♦

الدسيسة الباطنة

❖ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله:

«وإنَّ خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إمَّا من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت».

[«جامع العلوم والحكم» (ص30)]

• نتوجه بالشكر العميم إلى الأخ الحبيب إسحاق بن غانم من قرية تالمات بني ورتيلان ولاية سطيف، على كلماته الرقيقة وعباراته اللطيفة ومساندته لنا ودعمه لنا، كما نعدّه أن طلباته في الحساب والله الموفق للجميع.

• نعتذر شديدا للأخ سعد يحياوي من منطقة سوقر بولاية تيارت على عدم إمكاننا مساعدته على طلبه، ولا نملك إلا أن ندعو الله العليّ الشدير أن ييسر أمره، ويفتح عليه أبواب فضله.

• الأخ حبيب منسي أرسل إلينا مقالا أدبيا، إلا أننا نعتذر إليه على عدم نشره لعدم اتساقه مع منهج المجلة، ونشكره على تواصله.

• نشكر كثيرا الإخوة الفضلاء: نبيل شيبان، وتوفيق شكري، ونور خير، وغديرة وضاح المقيم بالنمسا، وسفيان الجوزي من بريطانيا على مراسلتهم لنا.

• كما ندعو الأخ وليد بن عبد المجيد - حفظه الله - أن يعرض محاولاته في البحث والكتابة على أهل العلم الكبار، حتى يستفيد من توجيهاتهم ويستير بنسائهم، والله الموفق لنا وله.

• ونتوجه بالشكر الكثير إلى الأخ المفضال محمد شرابي على مقاله الذي بعنوان «ما أشبه اليوم بالبارحة»، ونأمل أن يواصل في طريق الطلب.

• إلى الأخ جيلالي بكار من ولاية معسكر - وفقه الله - نرجو أن نكون قد لبينا طلبه أو على الأقل بعضه، والله من وراء القصد.

• نشكر جزيلا الأخ المكرم السبتي غديري من دائرة قايس، بولاية خنشلة على مقاله بعنوان «النبراس في شرح وصية النبي ﷺ لابن عباس»

• وكذا الأخ عبد الرزاق قرشوح فمشكور على مقاله بعنوان «ما يجب من الأسباب لإصلاح الشباب»

• أما الأخ أمين من بوزريعة بالجزائر العاصمة، نشكره على مؤازرته ودعائه لنا، وأما عن اقتراحه فنقول له: إن طبيعة المجلة لا تتحمل مثل ذلك الشكل من المواضيع؛ لأنها مجلة موجهة إلى جميع طبقات الناس، والله من وراء القصد.

• كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخ المكرم بوعلام يوبي من الجزائر العاصمة على تواصله معنا، وإن كان مقاله بعنوان: «الاقتصاد الإسلامي» لا يتسق مع خطة المجلة فلذلك نعتذر له على عدم نشره.

♦ ♦ ♦

* تنبيه:

وقع في العدد السابق نسبة قصيدة «الكلام الصداح في مجلة الإصلاح» إلى الأخ سمير زمال، والصواب أنها من صنع الأخ الحبيب شيموني. وفقه الله،، فتعتذر إليه.